

راہِ سلوک کا مجرب دستورِ عمل
مظہر الاسرار

(اردو ترجمہ)

تالیف
داعی بالہ حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ حسن دوست کریم چکی

خانقاہ منجمیہ
میتن کھاٹ، پٹنہ سٹی (بہار)

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

راہِ سلوک کا مجرب دستورِ عمل

مظہر الاسرار

(اردو ترجمہ)

مصنف

واصل باللہ حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ الخاں بہ حسن دوست کریم چکی رحمت اللہ علیہ

ترجمہ

بدر عالم خاں
بمشید پورہ

ناشر

خَانِقَاہِ مُنْعَبِیَہِ قَمَرِیَہ

میتن گھاٹ، پٹنہ بھئی

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	منظر الاسرار
مصنف :	حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ الخاں طلب بہ حسن دوست کریم چکی
سال اشاعت :	ربیع الاول ۱۴۳۹ھ (دسمبر ۲۰۱۷ء)
صفحات :	120
تعداد :	500
کمپوزنگ :	منعمی کمپیوٹر، احمد مارکیٹ، دریا پور، پٹنہ - ۴
مطبع :	صوفیانہ پرنٹرز editor@sufiyana.com
قیمت :	150/- روپے

Mazhar-ul-Asrar

By

Hazrat Hakeem Shah Farhatullah Karim Chaki r.a.

Published by:

Khanquah Munemia,

Dargah Sharif, Mitanghat, Patna City 800008

Mobile: 7370046130

Email: hazrat.mitanghat@gmail.com FB: khanquah.munemia

Web Address: www.sufiyana.com/books/munemia

Edition - December 2017

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
5.....	1- مقدمہ حضرت سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی
41	2- عرض مترجم بدر عالم خلش
60	3- ایمان و اسلام
68	4- طریقہ توجہ
71	5- استیلائے عشقیہ
73	6- مراقبہ
78	7- راہ سلوک کے خطرات
80	8- شغل رب الارباب
81	9- شغل معیت
82	10- شغل سر السری
87	11- طریقہ ابراہیمی
90	12- طریقہ موسوی
91	13- طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
94	14- اپنا مشاہدہ
96	15- درود شریف

صفحہ نمبر	عنوان
105	16- مشغولی کا ایک اور طریقہ
105	17- شغل معراج النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم
106	18- طریقہ مرتضوی
109	19- نماز عشق
110	20- درود حرکت مژگاں
110	21- کنت کنزاً مخفياً کا شغل
111	22- طریقہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا
112	23- حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے فوائد
112	24- اسرار کلمہ توحید و شہادت
114	25- نماز باجماعت
114	26- واڑھی اور سر کے بال
115	27- نکاح کی حلت اور زنا کی حرمت
116	28- لا صلوة الا بحضور القلب کی تحقیق
116	29- مرشد کا طریقہ تعلیم
117	30- حواشی

مقدمہ

حضرت سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی

سجادہ نشین، خانقاہ منعمیہ قمریہ، میتن گھاٹ، پنڈلی

شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی (م ۱۷۵۷ھ) کے بعد دہلی کے بجائے گلبرگہ (کرناٹک) اور مالده (بنگال) کو عظیم چشتی مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور مالده سے واپس سلسلہ چشتیہ کی نسبت پھر ایک بار مغرب کی طرف پلٹی اور دو عظیم مراکز کچھوچھو اور مانکپور میں قائم ہوئے۔

حضرت علاؤ الحق پنڈوی (م ۸۰۰ھ) کے ممتاز ترین خلیفہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی (م ۸۳۲ھ) نے کچھوچھو کو ایک عظیم مرکز بنایا تو ان کے صاحبزادے حضرت نور قطب عالم پنڈوی (م ۸۱۸ھ) کے ممتاز ترین خلیفہ حضرت شیخ حسام الدین مانکپوری نے مانکپور کو چشتیہ سلسلہ کے حوالہ سے ایک زندہ مرکز بنادیا۔

حضرت شیخ حسام الدین مانکپوری (م ۸۵۳ھ) ایک عظیم شیخ زمانہ اور مرشد نایاب ثابت ہوئے۔ وہ فاروقی النسب تھے ان کا نسب نامہ حضرت سیدنا

عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یوں جا ملتا ہے:

شیخ حسام الدین مانکپوری بن شیخ مولانا خواجہ خضر عرف خواجہ دانشمند بن
شیخ عبدالرزاق بن شیخ اسمعیل بن شیخ جلال الدین بن شیخ برہان الدین بن شیخ
جمال الدین بن شیخ سراج الدین بن شیخ دہاج الدین بن شیخ نظام الدین بن شیخ
تاج الدین بن شیخ بہاء الدین بن شیخ نصیر الدین بن شیخ نور الدین بن حضرت
امیر عبدالرحمن بن حضرت امیر حسن بن حضرت عبداللہ بن حضرت سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ عنہم۔

شیخ حسام الدین مانکپوری کی لائق اولاد صلیبی اور خلفاء کے ذریعہ سلسلہ
چشتیہ کو قبولیت اور مقبولیت کی نئی اونچائیاں نصیب ہوئیں اور تبلیغ و دعوت دین
کے اہم کارنامے انجام دیئے گئے۔ شیخ حسام الدین مانکپوری نے مکاتیب کے
ذریعہ بھی عرفان و احسان کا سبق عام فرمایا۔ رسالہ ”رفیق العارفین“ و ”انیس
العاشقین“ اور مکتوبات و ملفوظات بھی آپ کے یادگار ہیں۔

شیخ حسام الدین مانکپوری کی اولاد میں ایک نامور شخصیت، حضرت شیخ
عبدالکریم مانکپوری قدس سرہ کی بھی نظر آتی ہے جنہوں نے اسفار و اقدام کے
ذریعہ تبلیغ و دعوت کے حلقے کو وسیع فرمایا۔ شیخ پیر محمد (بانی، خانقاہ سلون یوپی)،
ان ہی کے خلیفہ تھے جن کے نامور خلیفہ و مجاز پٹنہ میں، شیخ معز الدین کرجوی
ہوئے، جن کا تعلق بہار کے مشہور فریدی خاندان سے تھا اور ان کی خانقاہ کرجی
(پٹنہ) میں مشہور زمانہ تھی۔ حضرت شیخ عبدالکریم مانکپوری کے ملفوظات حضرت
عبدالستار مانکپوری نے ”مناقب کریمیہ“ کے نام سے جمع فرمائے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالکریم مانکپوری کے بہار تشریف لانے اور مختلف علاقوں میں رشد و ہدایت کے مراکز قائم کرنے کے آثار ملتے ہیں۔ بطور خاص چھپرہ اور سیوان ضلعوں میں آپ کی سرگرمی کا ثبوت محلہ کریم چک ہے جو گنگا کے کنارے چھپرہ کا ایک مشہور محلہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ محلہ آپ کی یادگار ہے بلکہ عرصہ دراز تک یہاں آپ کی لائق اولاد اپنی لیاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر پورے صوبے میں معزز و مکرم رہی۔

شیخ عبدالکریم حسامی فاروقی چشتی کا نسب نامہ اپنے جدِ اعلیٰ حضرت شیخ حسام الدین مانکپوری سے یوں جا ملتا ہے:

شیخ عبدالکریم حسامی فاروقی ابن شاہ سلطان ابن شیخ قاسم ابن شیخ احمد
ابن شاہ نظام الدین عرف میران شاہ ابن شاہ فیض اللہ قاضی شاہ ابن شیخ
حسام الدین مانکپوری۔

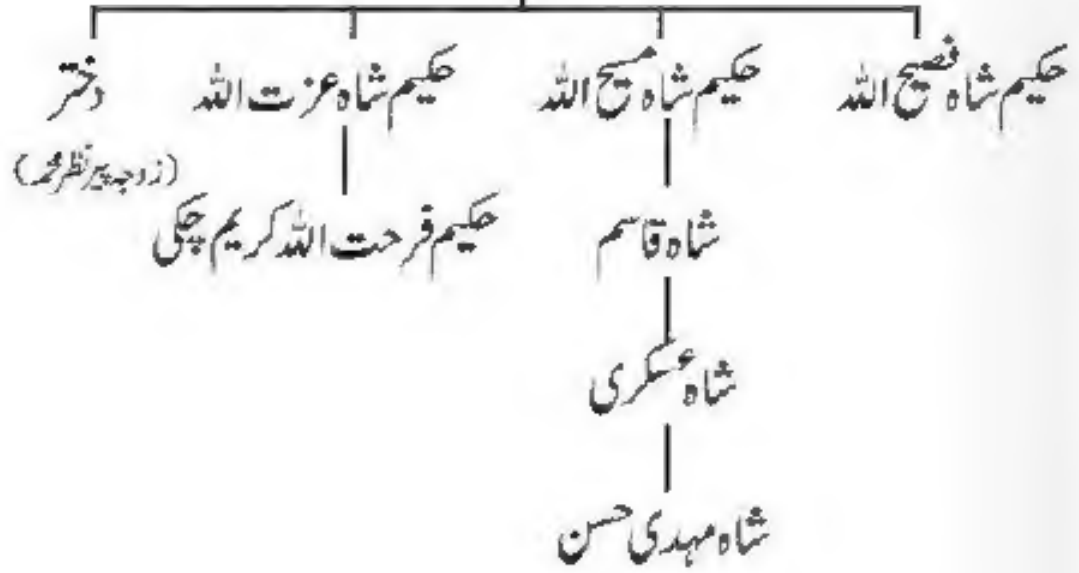
اس خانوادے میں طبابت و حکمت کا ذوق سب سے نمایاں تھا اور ذوق تصوف اس پر مزید تھا۔ کریم چک اور اس کے اطراف کے کئی گاؤں میں اس خاندان کی زمینداریاں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ حاجی الحرمین حضرت شیخ عبدالکریم حسامی چشتی مانکپوری قدس سرہ کے پوتے حضرت عبداللہ شہید فاروقی ابن شیخ عبدالحکیم خاندان کریم چک کے مشہور و معروف مورث اعلیٰ ہوئے اور ان کی اولاد اور جزیت میں اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائی۔

حضرت شاہ عبدالکریم حسامی چشتی مائیکپوری

شاہ عبدالحکیم

شاہ عبداللہ شہید

شاہ محمد افضل

حکیم شیخ مسیح اللہ کے ذریعہ اس فاروقی خاندان کو طبابت و حکمت کی پہچان نصیب ہوئی، شیخ مسیح اللہ نے حکیم اکبر ارزانی دہلوی (مصنف طب اکبر) کے کسی شاگرد سے فن طبابت و علم حکمت حاصل کی تھی اور ان کی کامیاب طبابت نے انہیں چھپرہ سے شہر پٹنہ یعنی راجدھانی پہنچا دیا تھا۔ پٹنہ میٹھی کے محلہ مغل پورہ میں واقع حویلی عطا اشرف خاں میں ان کا مطب مشہور تھا۔

ان کے دونوں بھائی شیخ فصیح اللہ اور شیخ عزت اللہ بھی علم حکمت و فن طبابت سے مزین تھے گویا اس خاندان کی شناخت ہی طبابت و حکمت کی ہو گئی تھی۔ ان

تینوں بھائیوں کی ارادت و عقیدت کا رشتہ حضرت وارث رسولنا بناری قدس سرہ (۱۱۶۶ھ) اور ان کے خلیفہ حضرت شاہ عصمت اللہ عثمانی کہلپوری سے قائم تھا۔ ان تینوں بھائیوں کی اولاد میں حضرت حکیم شاہ عزت اللہ کریم چکی کے صاحبزادے حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی کو سب سے زیادہ شہرت و بزرگی حاصل ہوئی۔

حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی کی ولادت کریم چک چھپرہ میں ۱۱۶۸ھ میں ہوئی۔ اپنے بزرگوں کے زیر نگرانی تعلیم و تربیت کا سلسلہ باضابطہ آگے بڑھا۔ علوم متداولہ کے ساتھ علم حکمت و طبابت کو بھی ورثہ میں ملے ذوق کے ساتھ آپ نے حاصل فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت مخدوم منعم پاکؒ (م ۱۱۸۵ھ) کا شہرہ فیاضی بامعروج پر تھا۔

حکیم شاہ فرحت اللہ اپنے چچا حکیم مسیح اللہ کے مغپورہ پٹنہ میں واقع مطب کی وجہ سے پٹنہ عظیم آباد آئے تو حضرت مخدوم منعم پاکؒ کی زیارت کا شوق اور بڑھ گیا چنانچہ آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ خانقاہ کی فضا نے آپ کو اس قدر متاثر کیا کہ نوجوان فاضل، سائل بن گیا اور یوں صدا لگائی:

”حضرت! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ آپ دونوں ہاتھوں سے فضل الہی تقسیم فرماتے ہیں۔ میں بھی ایک سائل ہوں لیکن میری حاجت یہ ہے کہ اگر میرے لئے حکمت بخشنے کا ارادہ فرمائیں تو حضرت لقمان کی مثال زندہ ہو جائے اور حکومت بخشا جائے تو حضرت سلیمان کی یاد تازہ ہو جائے۔“

حضرت مخدوم منعم پاکؒ نے نظر مبارک اٹھائی اور اس بندہ حوصدہ سائل پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا حسن علی (میرے مرید و خلیفہ) کے پاس جاؤ اور اپنا مدعا پیش کرو۔

ایسا سائل بہت کم پیدا ہوتا ہے اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مراد کے حصول کے لئے بے چین رہتا ہے کہ وہ کون سا دروازہ ہے جہاں سوال خاں نہیں جائے۔ صاحب خانہ نے اسے حضرت ذکریا علیہ السلام کی طرح محراب مریم کی طرف متوجہ کرا دیا۔

حضرت حکیم فرحت اللہ جذبہ شوق سے بریز مخدوم شاہ حسن علیؒ کے حضور مسجد میر تقی میں حاضر ہوئے اور وہی صدائے درویش بلند کی مخدوم حسن علیؒ نے صدائے درویش کے جواب میں عطا و نوازش سے بھرپور اور قبولیت سے بریز ایک نعرہ بلند فرمایا کہ سائل ہوش کھو بیٹھا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو حکیم فرحت اللہ والہانہ شوق کے ساتھ حضرت مخدوم حسن علیؒ کے قدموں سے لپٹ گئے اور اس طرح ان کی تعظیم و تربیت طریقت کا آغاز ہوا۔

حضرت مخدوم شاہ حسن علیؒ (م ۱۲۲۴ھ) کی خدمت میں حکیم فرحت اللہ کے جذب و شوق کو وہ تسکین ملی کہ ایک روز باضابطہ طور پر بیعت ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت مخدوم حسن علیؒ نے تڑپ بڑھانے کے لئے توقف فرمایا تو حکیم صاحب نے اپنے والد ماجد حکیم شاہ عزت اللہ سے بھی اپنے ارادہ کو ظاہر فرمایا کہ میں حضرت مخدوم حسن علیؒ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کے ارادہ سے باخبر ہو کر والد ماجد یوں گویا ہوئے:

”یہ بہت چھا ہے کہ تم بواعدائی نعت کے طالب صادق ہو لیکن میری خواہش یہ تھی کہ بیعت اگر مجھ سے ہوتے تو بہتر ہوتا وراگر تم کسی اور سے بیعت ہونا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن طریقہ قدریہ ہی میں ہونا۔“

حکیم فرحت اللہ نے والد ماجد کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا:

”میرا اعتقاد تو مخدوم حسن علی کے دست مبارک پر سلسلہ فردوسیہ میں ہے“

پھر جب مخدوم حسن علی کا ہاتھ حکیم فرحت اللہ نے بیعت کی نیت سے پکڑا تو جو کچھ واقع ہوا، اسے صاحب ”کیفیت العارفین“ یوں بیان کرتے ہیں:

”اس وقت حضرت حکیم شاہ عزت اللہ کریم چکی نے اپنی خواہش کے مطابق بیٹے کو قدریہ سلسلہ میں داخل کرنے کے لئے حضور غوث پاک کے جناب میں مدد چاہی۔ بارگاہ غوثیت مآب سے توجہ ہوئی اور سرکار غوث پاک کی روح پاک بطور صورت مثالی اس موقع پر تشریف فرما ہوئی ورارشاد فرمایا کہ حسن علی، اس کی بیعت میرے سلسلہ میں قبول کرو۔ چنانچہ حضرت مخدوم حسن علی نے پھر ایک بار نو جوان طاسب صادق حکیم فرحت اللہ سے پوچھا۔ کیا کہتے ہو۔ حکیم شاہ فرحت اللہ نے عرض کیا کہ سلسلہ فردوسیہ میں حضور۔ یہ سن کر حضرت مخدوم حسن علی لمحہ بھر کو ٹھٹھکے ہی تھے کہ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین حمدیہ منیری کی روح پاک کی تشریف آوری یہ کہتے ہوئے ہوئی کہ حضرت غوث الاعظم کے ارشاد کے باوجود تاخیر کیسی؟ حضرت مخدوم حسن علی نے ساری کیفیت بیان فرمادی کہ بیعت ہونے والے سلسلہ فردوسیہ کی

طلب رکھتا ہے اور حکم قادر یہ سلسلہ کا ہے۔ بہتر ہے کہ مجھ فقیر کے بجائے، آپ دونوں ہی اس کام کو انجام دیں۔“

چنانچہ حکیم صاحب کی بیعت اس طرح ہوئی کہ پیر و مرشد کے ہاتھ پر مخدوم جہاں کا بھی ہاتھ رہا اور پیران چیر کا بھی۔

حکیم فرحت اللہ کو اپنے مرشد کے بغیر چین نہ تھا اور حضرت مخدوم حسن علی بھی آپ کو بے حد عزیز رکھتے۔ جب کبھی نگاہوں سے دور اپنے وطن چھپرہ شریف لے جاتے تو مسلسل خط لکھ کر اپنا احوال مرشد کے حضور بھیجتے رہتے اور مرشد ہر خط کا جواب مکتوبی ارسال فرماتے رہتے اور اگر کبھی مکتوبات کے آنے جانے میں تاخیر ہوتی تو دونوں بے چین ہوا ٹھتے۔ حکیم فرحت اللہ خود کو ”حسن دوست“ کہلانے میں دولت دارین محسوس کرتے تو پیر و مرشد بھی آپ کو ”حسن دوست“ ہی لکھتے۔

ان مکتوبات میں حضرت مخدوم شاہ حسن علی ن کو بے پناہ شفقت و محبت سے کچھ اس طرح یاد فرماتے رہتے:

فرزند من، نور چشم، شاہ حسن دوست، برخوردار من، باباجان من،
برخوردار میاں شاہ فرحت اللہ سلمہ، مرضی شناسا مزاج دن من، نور
دیدہ من، عزیز دل، فرزند من جان من وغیرہ

کاش حکیم فرحت اللہ کے بھی کچھ مکتوبات مل جاتے جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ارسال کئے تھے تو اس وفور شوق کا اندازہ ہوتا جو اس خسر و صفت مرید کے قلوب مطہر میں اپنے پیر و مرشد کے لئے رہا ہوگا۔

اب تک کل ۱۰۲ (ایک سو دو) مکاتیب ملے ہیں، جو حضرت مخدوم شاہ حسن علی نے حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی کے نام لکھے تھے۔ ان میں ۱۰۱ کی زبان فارسی ہے وراہیک مکتوب بزبان اردو بھی ہے۔ یہ قیمتی مکاتیب پہلی بار ڈاکٹر حافظ رضوان اللہ صاحب آروی کے اردو ترجمے کی شکل میں خانقاہ منعمیہ مسیتن گھاٹ سے ۲۰۱۴ء میں شائع ہو چکے ہیں۔

ان مکاتیب کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم حسن علی بحیثیت پیر و مرشد، اپنے زیر تربیت مرید کی زبردست علمی و عرفانی، دینی و روحانی رہنمائی فرماتے اور اس دوران جہاں ایک طرف مرشد روحانی کالب و لہجہ قمیہ تر کا ذائقہ محسوس کرتا دیتا ہے مرید کو ہر خطرہ ظاہر و باطن سے بچانے کے لئے شیر کی نگاہ والی صفت بھی رکھتا۔ مخدوم حسن علی کی تربیت نے حکیم فرحت اللہ کو عمیق ہری میں بھی باکمال بنایا و شریعت کی پابندی و پاسداری میں بھی چاق و چوبند فرمایا۔ ہوائے نفس کے خطرات و وسوسے بھی خوب اچھی طرح واقف کرایا۔ حکیم فرحت اللہ اپنے محبوب ترین پیر و مرشد کی خدمت میں اکرم و مکرم بنتے چلے گئے اور کرامت کا صحیح مفہوم بھی سمجھتے چلے گئے، اسی ضمن میں ایک موقع پر مکاتیب کے آمد و رفت کی ایک جھلک مل حفظ کیجئے:

حکیم شاہ فرحت اللہ کو اپنے حضور آنے وے جسمانی مریضوں کی صحت یابی و رشفایابی کی فکر بھی سنا رہتی ہے اور وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ دوا اور شفا کے درمیان حکم الہی اور مرضی الہی کی جگہ ہے۔ چنانچہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں یہ عرض ارسال فرمایا:

”حضرت دعا فرمائیں کہ میرے پاس علاج کے لئے جو مریض آئے

وہ میرے علاج سے شفا یاب ہو جائے، ائمہ اجل نہ بنے۔“

مرشد نے جواباً لکھا:

”علاج کرنے سے پہلے لوح محفوظ دیکھ لیا کرو۔ اگر اس کی زندگی باقی

ہو تو علاج کرو، ورنہ علاج سے پرہیز کرو۔“

مرید کے عروج روحانی کی اس سے بڑی سند اور کیا ہوگی کہ پیر خود تحریر

کرے کہ لوح محفوظ دیکھ لیا کرو۔ لیکن جیسی تربیت سے پختگی پیدا کرائی گئی ہے

اس کے نتیجے میں اس راہ کے بت و نشان اچھی طرح واضح ہو گئے ہیں چنانچہ اس

امتحان میں حضرت حکیم فرحت اللہ یوں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ

پیر و مرشد کی بارگاہ میں پھر لکھتے ہیں:

”حضور کی خدمت میں یہ خاکسار برہمن نہیں بنا کہ پترا دیکھ کر عمل کرے۔“

تب حضرت مخدوم حسن علی نے جواباً یہ قسمت سازش و تحریر فرمایا:

”جان من۔ جس کی زندگی ہوگی وہی تم تک پہنچ پائے گا اور جس کے

لئے فیصلہ موت کا ہو چکا ہوگا وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔“

چنانچہ یہی حال آپ کی خدمت میں شب و روز مشاہدہ کیا جاتا رہا۔ جو

مریض آپ تک پہنچ جاتا اسے بفضلہ تعالیٰ شفا نصیب ہو جاتی تھی۔ آپ کی ایک

نظر کیسیا اثر کا پڑ جانا صحت و سلامتی کی ضمانت بن جاتا۔

حضرت شمس تبریز و مولانا روم، خواجہ نظام الدین اولیا و حضرت

امیر خسرو اور حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری و مولانا مظفر بلخی

کی پاکیزہ مثالیں، آپ کے اپنے پیرومرشد سے والہانہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر بہر خوبی تازہ ہو جاتی تھیں۔ اپنے لباس اور وضع و قطع میں آپ اپنے شیخ کے مکمل متبع تھے۔ چنانچہ صاحب کیفیت العارفین لکھتے ہیں:

”وضع شریف آزادانہ بود کفنہ و ازار باتسمہ چرم

و کلاہ جعفری در لباس بود“

یہ لباس بھی پیرومرشد نے ہی آپ کے لئے تیار کرا کر ارسال فرمایا تھا۔ حضرت مخدوم حسن علی نے حکیم فرحت اللہ کریم چکی کی تکمیل کے بعد نہ صرف مثال اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا بلکہ نہیں پتا جانشین بھی نامزد فرمایا۔ حضرت حکیم فرحت اللہ کریم چکی اپنے پیرومرشد کے حکم سے ان کی حیات میں ہی سجادۂ رشد و ہدایت پر بیٹھے اور طالبین و سالکین کو راہ حق دکھانے لگے۔ ایک زمانہ آپ سے فیضیاب ہوا۔ کشف و کرامات کے اظہار سے پرہیز و اجتناب ہمیشہ ملحوظ خاطر رہتا، لیکن ہر روز اللہ تعالیٰ آپ کی ذات و صفات سے اپنے بندوں کو یوں نوازتا کہ کرامت اولیا پر ایمان تازہ ہو جاتا۔

منشی عنایت حسین صاحب (آپ کے خواہر زادے اور مسٹر شد) گورکھپور (اتر پردیش) میں حاکم وقت کے یہاں تدریس کا شغل رکھتے تھے۔ ایک روز حاکم وقت دوران درس ایک عبارت کی تفہیم میں پریشانی محسوس کرنے لگا، منشی صاحب نے اپنے طور پر مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی لیکن معنی اور بھ گیا۔ حاکم وقت گو کہ زانوئے تہمتہ کر رہا تھا لیکن کمانہ مزاج کی وجہ سے سختی کی جانب مائل ہوا تو منشی صاحب نے اپنے مرشد حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کو یاد

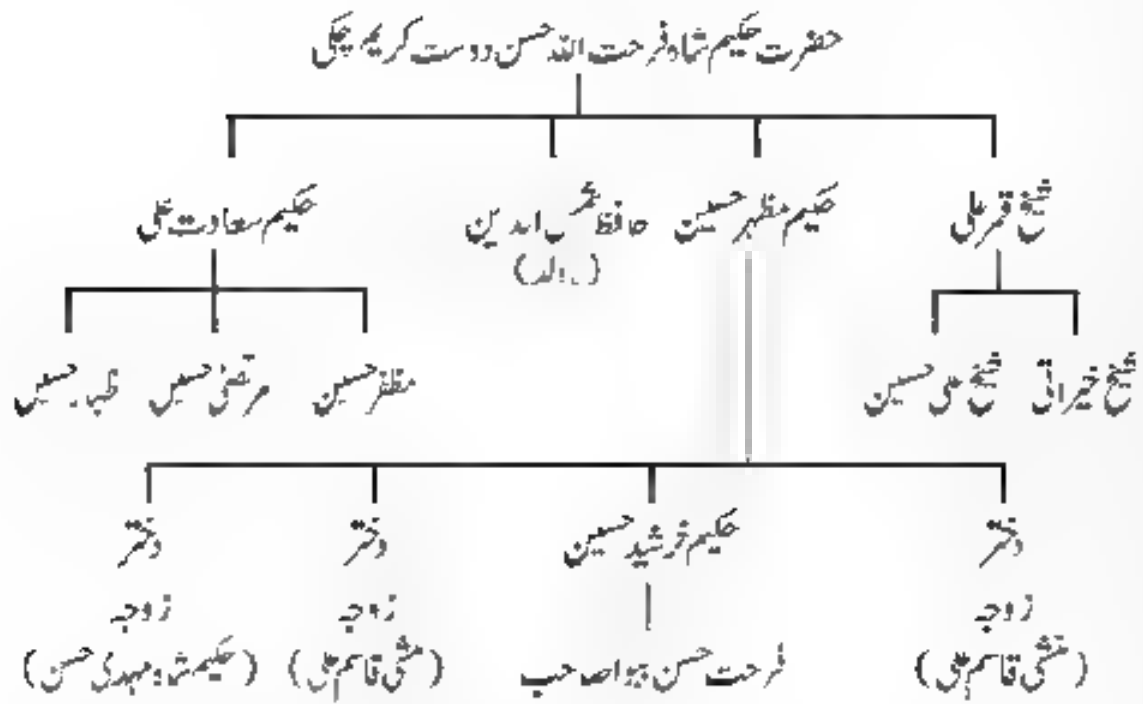
فرمایا۔ حضرت حکیم صاحب اس وقت چھپرہ (بہار) میں تشریف فرما تھے۔ اسی وقت بصورت مثالی تشریف فرما ہوئے اور زیر درس صفحہ کا باضابطہ درس دیا اور اس کے معنی و مفہوم کو خوب اچھی طرح واضح فرما کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ تشریف آوری ورخصتی صرف احساس کی حد تک نہیں تھی بلکہ زیر درس حاکم وقت نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ یک درویش، کاندھے کالی کمری ڈالے، اور منشی جی کو مفہوم و معنی واضح کر گئے چنانچہ اس حاکم وقت نے حضرت کے غائب ہوتے ہی خادموں کو ادھر ادھر دوڑایا کہ انہیں تلاش کریں لیکن کچھ اتا پتا نہ چلا۔ اس نے منشی جی سے جب حقیقت جان چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے مرشد ہیں اور میری فریاد سن کر مفہوم واضح کر گئے۔

آپ بے پناہ قوت باطن کے مالک تھے اور آپ کی نگاہ باطن بھی بڑی پرتا شیر تھی۔ اپنے محبوب شیخ سے آپ کی تربیت، غیوت و روضہ و دونوں طرح ہوئی تھی اور آپ خود بھی ظاہری و باطنی (قریب و دور) دونوں طریقے سے اپنے مریدین کی تربیت و رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ اپنے صحبت یافتہ کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کے عروج باطن و ترقی راہ سلوک کا لحاظ کرتے ہوئے توجہ قلبی اور توجہ عینی سے نوازتے اور کبھی کبھی جادہ صمد سارہ کو اپنی نظر عنایت سے بہ آہے گاہے طے فرما دیتے، چنانچہ انہی حضرت سید شاہ قمر الدین حسین قدس سرہ (م ۱۲۵۵ھ) فرماتے ہیں:

”ایک بار چھپرہ سے عظیم آباد پٹنہ کا سفر بذریعہ کشتی آپ کی رفقت

میں حصے کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سفر ایک روز سے کچھ کم کا تھا۔

دوران سفر حضرت مرشد نے مجھ پر بڑی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی
بلکہ اس روز مجھ پر آپ نے چالیس بار توجہ ڈالی۔“
آپ کو اللہ تعالیٰ نے چار صاحبزادے عنایت فرمائے۔ جن کی تفصیل
اس طرح ہے۔

آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ قمر علی کا انتقال آپ کے روبرو ہو گیا
تھا۔ چنانچہ ایک بار آپ دانا پور تشریف لے گئے اور حضرت سید شاہ غلام حسین
دانا پوری (مرید و خلیفہ حضرت محمد منعم پاک) سے شرف ملاقات حاصل کیا۔
وہ خود آپ کے مرشد کے پیر بھائی بھی تھے اور ان کے صاحبزادے حضرت سید
شاہ سلطان احمد دانا پوری آپ کے پیر بھائی تھے اور آپ سے خانوادہ شاہ ٹولی
دانا پور اور بالخصوص حضرت سید شاہ غلام حسین دانا پوری کے گئے چھوٹے بھائی
حضرت سید شاہ شمس الدین حسین دانا پوری سے تعلقات بڑے مخصوصہ اور
دیرینہ تھے۔ اس ملاقات میں ان کے صاحبزادے حضرت میر قمر الدین حسین،

آپ کی خدمت میں مصروف رہے تو دوران گفتگو حضرت حکیم صاحب نے حضرت سید شاہ شمس الدین حسین دانا پوری سے فرمایا:

”آپ کے بڑے بیٹے بر خور دار قمر الدین حسین میں باطنی صلاحیت خوب ہے۔ اگر اس فقیر کی صحبت اختیار کریں تو کچھ ہی عرصہ میں باطنی کمالات تک پہنچ جائیں۔“

والد ماجد نے آپ کے یہ کلمات جب صاحبزادے کو سنائے تو حضرت میر قمر الدین بے پناہ عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اسی سفر میں آپ ہی کے ہمراہ دانا پور سے چھپرہ چلے آئے اور تربیت باطن کا سلسلہ شروع ہو۔ حضرت حکیم فرحت اللہ کی خاص نظر شفقت اور مرحمت حضرت میر قمر الدین حسین پر یوں رہتی کہ اپنے بڑے بیٹے کی طرح تربیت فرماتے اور محبوب رکھتے۔ حضرت میر قمر الدین بھی آپ سے اخذ فیضان پر ہمیشہ مستعد و مستحضر رہتے۔

حضرت حکیم فرحت اللہ کریم چکی، تاحیات اعلیٰ حضرت کو اسی طرح اخراجات کے لئے جیب خرچ دیتے رہے جس طرح اپنے دوسرے صاحبزادوں کو عطا فرماتے اور اعلیٰ حضرت میر قمر الدین حسین (جامع ملفوظات رسالہ مرشدیہ و مکتوبات حسنیہ و ملفوظات حسنیہ) بھی اپنی ضرورتیں اسی رقم تبرک سے پوری فرماتے رہے۔

پیر و مرشد حضرت مخدوم شاہ حسن علی کے سپہے عرس کے موقعہ (۱۲۲۵ھ)

پر آپ پٹنہ تشریف لائے اور اپنے پیر و مرشد کا عرس خواجہ کلاں میں انجام دے کر

واپس ہوئے۔ چند روز اور گزرے، شعبان کا مہینہ آیا تو فرما نے لگے:

”اب میری رحلت قریب معلوم ہوتی ہے۔ چاہتا ہوں کہ مظفر پور جاؤں اور اپنے پیرومرشد کی وصیت کے مطابق بھائی سلطان احمد (دانا پوری) کی تکمیل تعلیم کے لئے سینہ بسینہ، گوش بگوش و لا طریقہ بھی انجام دے دوں۔“

ان دنوں حضرت شہ سلطان احمد دانا پوری (والد ماجد حضرت سید شاہ عطا حسین فانی دانا پوری ثم گیدوی) مظفر پور میں ناظر کے عہدے پر فائز تھے۔ چنانچہ اسباب سفر درست کئے گئے اور جب روانگی کا وقت ہو تو قصبہ کھجورہ (سیوان) سے یہ خبر آگئی کہ آپ کی بڑی ہمشیرہ کے داماد ایک مہلک مرض میں گرفتار ہو گئے ہیں اور سب آپ کی آمد کے محتاج و امیدوار ہیں کہ آپ فوراً آئیں اور علاج فرمائیں۔ حضرت یہ خبر سن کر افسوس فرماتے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی سلطان سے اب ملاقات نہیں ہوگی۔ اسی وقت بذریعہ سواری بجائے مظفر پور کے کھجورہ رو نہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مریض حالت استسقاء میں بھیگ چکا ہے اور آثار زندگی ندارد ہیں۔ آپ نے اپنی ہمشیرہ سے فرمایا کہ اس کا مرض اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر اسے سب کرنے اور کھینچنے کی کوشش کی جائے تو خود اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہمشیرہ اور اصرار کرنے لگیں کہ کچھ تو ترکیب کرو کہ اس کی زندگی بچ جائے چنانچہ حضرت نے وضو فرمایا اور دو رکعت نماز دا فرمائی اور مریض کو اپنے سامنے بیٹھا کر بانداز خاص ایک توجہ (توجہ سبلی) ڈالی اور دیکھتے دیکھتے مہلک مرض کو، جو آخری حد پار کر چکا تھا سب

فرمایا۔ مریض دیکھتے دیکھتے صحیح و تندرست ہو گیا اور وہی عارضہ اسی وقت خود حضرت میں پورے زور کے ساتھ عود کر آیا۔ آپ نے اسی حالت میں ارشاد فرمایا کہ

”میں نے اپنی بقیہ عمر اس کو بخشی“

پھر وصیت فرمائی کہ

”جب تک میرے بیٹے عزیز کی مظہر حسین چھپرہ سے نہیں آجاتے تب

تک میری میت کی برگز تہ فین نہ کی جائے“

یہ سن کر کھجور کے مشہور رئیس دیوان ناصر علی جو آپ کے ہمزلف کے صاحبزادے تھے، آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ ”حضرت قبر مہارک یہیں بنے تو عام لوگوں کو زیارت کا زیادہ موقع ملے۔ حضرت نے فرمایا دیکھنا یہ ہے کہ مظہر حسین (میرے ولی) کی خواہش کیا ہے؟

یہ سب واقعہ ۹ شعبان ۱۲۲۵ھ کے دن کا ہے۔ جب رات ہو گئی تو آپ نے اسی تکلیف و عارضہ میں نماز عشاء ادا فرمائی اور پھر چادر اپنے روئے انور پر ڈال کر کلمہ شہادت پڑھا اور روح قفس غصری سے پرواز کر گئی۔

دس شعبان کو حضرت شاہ مظہر حسین کھجور پہنچے اور آپ کا جنازہ چھپرہ لایا گیا اور کریم چک میں تدفین ہوئی۔ آج بھی آپ کا بانی فیض آستانہ کریم چک چھپرہ میں مرجع خاص و عام ہے۔

قاضی محمد اسماعیل قدیمی نے اخبار الاولیاء میں مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ نقل فرمایا ہے :

چونکہ امام دین شہ علی شاہ حسن دوست عا شق مولا
شد بلقائ ربی واصل ہچو کہ برسد قطرہ بدریا
طیر روحش قفس تن را بشکست و پرید بعلا
سل وصالش رای جستم گشت اذن حضرت بمن القا
قال امیر المؤمنین حیدر فزت و بر ب الکعبۃ بدا

۱۲۲۵ھ

آپ نے بڑے اخفائے حال اور گوشہ نشینی کے ساتھ رشد و ہدایت کا
فریضہ انجام دیا۔ طبابت کے پرے میں خلق اللہ کی خدمت کے بہانے اگر کوئی
صاحب استعداد و صلاحیت نظر آتا تو اس پر محنت فرماتے اور مرتبہ کمال تک پہنچا
دیتے۔ اپنے شیخ کی طرح راہ طریقت کے لئے شریعت کی پابندی کو لازم بتاتے
اور علم ظاہر کے بغیر ترقی راہ سلوک کو مشکل سمجھاتے، اخلاق کی پاکیزگی و رکردار
کی بندی کو اس رد میں فرض قرار دیتے۔ آپ کے مریدین کی تعداد کثیر تھی مشہور
خلفاء مندرجہ ذیل ہیں:

۱. اعلیٰ حضرت سید شاہ قمر الدین حسین عظیم آبادی (م ۱۲۵۵ھ)

۲. حضرت حکیم شاہ مظہر حسین کریم چکی، صاحبزادہ و مجاہدہ (م ۱۲۷۱ھ)

۳. حضرت شاہ فضل علی (خواہر زادہ)

۴. مفتی شیخ عنایت حسین (خواہر زادہ)

حضرت سید شاہ فرید الدین احمد دانا پوری (ابن حضرت سید شاہ غلام حسین دانا پوری، م ۱۲۵۴ھ) بھی آپ کے مسترشد تھے اور مریدین میں حکیم جو دعویٰ صاحب مرحوم بھی تھے جو فن طبابت میں بھی آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے صرف دو خلفاء کے ذریعہ آپ کا سلسلہ عظیم اشان وسعت پا گیا۔ ایک ابھی حضرت سید شاہ قمر الدین حسین اور دوسرے آپ کے بلند اقبال صاحبزادے اور جانشین حضرت حکیم شاہ مظہر حسین کریم چکی۔

راہ سلوک طے کراتے ہوئے کبھی کبھی آپ ہدایت و رہبری کے لئے قلمی خدمت بھی انجام دیتے۔ کبھی اس میں سالک کے لئے ضروری اور غیر ضروری، مفید اور ضار کی تشریح ہوتی اور کبھی کسی عقدہ لایخل کا حل ہوتا یا کسی آیت کی تشریح، چنانچہ آپ کی مندرجہ ذیل تصنیفات کے قلمی نسخے مختلف کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں۔

۱۔ اسرار الصلوٰۃ:

بزبان فارسی یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس میں نماز کے اسرار اور اس کے ارکان کی حکمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جس کے بار بار مطالعہ کی روشنی میں ایک سالک اپنی نماز کے عطف کو پہلے سے سوا اور اس کے فوائد کو بیش بہا پاتا ہے۔ اس رسالہ کا اردو ترجمہ پہلی بار خانقاہ منعمیہ میتن گھٹ پٹنہ سیٹی سے 2016 میں مع متن فارسی شریع ہو گیا ہے۔

۲۔ رسالہ در شرح آیت قطبین:

یہ رسالہ دراصل ایک طویل مکتوب ہے جسے حضرت حکیم فرحت اللہ حسن دوست کریم چکی نے اپنے صاحبزادے حکیم شاہ مظہر حسین کے نام لکھا ہے اور اس میں قرآن کریم کی دوسٹیوں کی تشریح و توضیح نیز راہ سلوک کے آداب و اطوار کے حوالہ سے بے حد مفید گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے دو قلمی نسخے خانقاہ منعمیہ میتن گھاٹ کے کتب خانے میں محفوظ ہیں۔

۳۔ مکتوبات:

خانقاہ منعمیہ میتن گھاٹ میں دست خاص کے نوشتہ مکاتیب، حضرت سید شاہ سدھان احمد، اناپوری، اعلیٰ حضرت سید شاہ قمر الدین حسین قدس سرہ اور دیگر عزیزوں کے نام موجود ہیں۔

۴۔ مظہر الاسرار: (س پر تنصیلی گفتگو آئی ہے۔)

۵۔ منظومات:

آپ ذوق و کیفیت کے مطابق کبھی کبھی شعر و سخن کی جانب بھی متوجہ ہوتے، چنانچہ یہ دو منظوم کاوشیں آپ کی محفوظ ہیں۔

چند اشعار در بیان مراقبہ

اسم چون ملحوظ گردد اے سزیز بہر ہر اسمے اسمے ہست نیز
پس ترا باید کہ عرفش کنی جان خود پیوند زجانش کنی
جان پہ باشد ذات جی لایموت ذرو و ذرات از و دارد ثبوت
مدتو ذاتش مجب عالم ست مظہر خاصش وجود آدم ست

سر آدم گشت فخر کائنات ذاتش آمد جامع اسما صفات
 من ترا گویم نظیر این چنین لفظ بامعنی خود پیوسته بین
 اسم چون جسم است معنی جان او جان تو چون لفظ آمد اندر او
 گر تو میخوای که عرفانم کنی جان خود پیوند از جانم کنی

دیگر

جان من اول سبیلے بایست بهر کن راه دلے بایست
 پس دلیل این ره ترا جز عشق نیست هادی این ره ترا جز عشق نیست
 از خدا همت بخواه و عشق خواه میرساند عشق او را تا اله
 هیچ جز عشقش نه باشد همرھے بهتر از عشقش رهبرے
 چون شود جلوه فروزان شاه عشق شاه عشق آید ترا همراه عشق
 عشق بر باید دل و جان ترا تا نماید رده جانان ترا
 عشق تعبیر از صراط مستقیم عشق تفسیر از صراط مستقیم
 بادل و جان تو گدائے شه شوی از گدائی و آن شه شوی
 تا شوی آگاه از فقر فقیر فقر فقری گفت آن شاه امیر
 تا تو فارغ کردی از هر وجهه رو کل شئی هالک الا وجهه
 دید جان باشد ترا وجهه اله بگذری از روی مہر و یان ماه
 اسم و رسم خویش و زعمیال خویش گم کنی در اسم و رسم شاه خویش

حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ

حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ 1195ھ میں پیدا ہوئے ”مظہر کل“ سے سن ولادت اخذ ہوتا ہے۔ پرورش و پرداخت والدین کے زیر سایہ ہوئی ہے، مزید یہ کہ حضرت شاہ عزت اللہ قادری کی بھی نگاہ شفقت میسر رہی۔ پورا خاندان علم و حکمت کا دلدہ تھا۔ چنانچہ علم ظاہر سے بہر خوبی مالا مال ہوئے۔ علم طب بھی اپنے خاندان کے بزرگوں سے بھرپور حاصل کیا۔ بعدہ اپنے والد کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ منعمیہ میں بیعت ہوئے اور حصول نعمات و ترقی مدارج کیلئے باضابطہ حقہ ارشاد میں شامل ہوئے۔ اپنے دوسرے بھائیوں کی بہ نسبت علم طریقت کی طرف آپ کا رجحان زیادہ تھا۔ استعد و بلند رکھتے تھے اور لیاقت وافر کے آثار چہرے سے نمایاں تھے۔ انہیں وجوہات کی بنا پر آپ اپنے والد کو بے انتہا محبوب تھے۔ حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی قدس سرہ نے آپ کی تربیت پر بالخصوص توجہ فرمائی یہاں تک کہ آپ اپنے والدین و پیرن سلسلہ و اخوان طریقت کیلئے سامان فخر و ناز ثابت ہوئے۔

حضرت سید شاہ عطا حسین فاتی گئی وی کیفیت العرفین میں آپ کی تربیت و تکمیل تعلیم کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں:

”در عرصہ چند بریا صفت شاقہ و کثرت مراقبہ سلوک طے نمودند۔ صاحب الکفایت و اہل گشتہ در علم تحقیق از مشائخین گوئے سبقت ربودند۔“

بشرہ مبارک سے جب کیفیت و حال جھٹکنے لگا تو حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی قدس سرہ نے خرقہ خلافت و اجازت سے بھی نوازدیا۔ حضرت شاہ عزت اللہ قادری و ارثی قدس سرہ نے بھی اپنے سلسلہ قادریہ کی اجازت عطا فرمائی اور خرقہ خلافت عطا فرمایا۔

حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی (المتوفی 1225ھ) کے بعد سجادہ پر حضرت حکیم شاہ مظہر حسین رونق افروز ہوئے اور اس طرح آپ کے ذریعہ باضاچہ رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔

حضرت حکیم شاہ مظہر حسین کریم چکی قدس سرہ کی عظمت و بزرگی کے چرچے آج بھی عام ہیں ورمعصر بزرگوں کی تصنیفات و تالیفات میں بھی آپ کی قدر و منزلت کے واضح قرار ملتے ہیں۔

عجزی و انکساری آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی آپ کی بلندی استعداد ضرب المثل ہے۔ باوجودیکہ اپنے والد کے حضور آپ کی تکمیل ہو چکی تھی اور آپ کا رشد جاری ہو چکا تھا۔ دیگر مشائخ زمانہ سے بھی آپ نے کسب فیض فرمایا اور اجازت سلسلہ و اخذ نسبت فرمایا۔ چنانچہ حضرت حاجی عبدالرشید نقشبندی مجددی سے آپ نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی اجازت حاصل کی (کیفیت

لہٰذا رفیقین) اور حضرت خواجہ میر درد دہلویؒ کے خفاء میں کسی بزرگ سے طریقہ محمدیہ حاصل کیا (اخبار اولیاء) دیگر سلاسل کی جازت و خلافت کا منشا و مقصد صرف سلاسل کی بھیڑ کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ خود ان سلاسل کے تیور و آہنگ سے بہر خوبی واقف تھے اور ان سلاسل کے فیوض و برکات کے صحیح معنی میں طالب کا درجہ رکھتے تھے چنانچہ صاحب اخبار اولیاء فرماتے ہیں:

”کتب ہائے ایں طایفہ چنانکہ بملا حظہ شریف شخصت می

ماند بکے میسر نیز نخواہد آمد، تحقیقات مضامین ایں طایفہ چنانکہ

بادنائے آنحضرت مشق ست بکا میں دیگر رسائی نیز نخواہد گشت“

مسائل تصوف کی تفہیم و تحقیق جیسی آپ کو حاصل تھی اور سالک راہ طریقت کی حیثیت سے منازل معرفت و حقیقت سے جیسی شناسائی آپ کو نصیب تھی وہ اپنی مثال آپ تھی، چنانچہ آپ کے محقق عصر ہونے کا پتہ صاحب کیفیت لہٰذا رفیقین یوں دیتے ہیں:

”شیخ المحققین (حکیم شاہ مظہر حسین) فی زمانہ محقق وقت اند“

محقق زمانہ ہی غوث وقت کے مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے۔

چنانچہ صاحب اخبار اولیاء فرماتے ہیں:

”باوجودیکہ غوث وقت اند گاہے تصرفات و کرامات متوجہ نیز

نمی شوند“

تصرفات و کرامات سے پرہیز آپ کی فطرت خاصہ میں شامل تھا۔

درآں حالیکہ عوام میں ولیاء اللہ کی شناخت ہی تصرفات و کرامات کا اظہار ہے اور

ایسا سمجھا جاتا آیا ہے کہ مافوق الفطری افعال و چمٹکار ہی اولیاء اللہ کے شایان شان ہے۔ حضرت حکیم شاہ مظہر حسین مسلم الثبوت ولی کامل ہونے کے باوجود ”الکرامۃ حیض الرجال“ فرما کر حتی الامکان اپنا دامن تقدس کرامات کے اظہار سے بچا لے جاتے۔ چنانچہ صاحب کیفیت العارفین لکھتے ہیں:

”باوجود ایں مراتب در مزاج شریف عجز بسیار است

و خود را احد امن الناس میدانند و تکلف ظاہری بیچ ندارند“

حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی قدس سرہ، کیفیات استغراق و بیخودی کیسے اپنے ہم عصر مشائخ میں بے مثال تھے۔ آپ نے اپنے خلفاء میں دو حضرات کی تعلیم بطور خصوص انہیں کیفیات کے تحت فرمائی تھی۔ یعنی قطب العصر حضرت میر سید شاہ قمر الدین حسین عظیم آبادی قدس سرہ اور حضرت حکیم شاہ مظہر حسین کریم چکی قدس سرہ۔ حضرت میر قمر الدین کے 1255ھ میں وصال کے بعد حضرت حکیم مظہر حسین قدس سرہ ہی ان کیفیات کے سب سے بڑے امین تھے۔

نسبت استغراقیہ در اصل سلسلہ عالیہ فردوسیہ کی خاص کیفیات میں سے ہے۔ حضرت مخدوم شاہ محمد منعم پاک قدس سرہ کا آخری دور انہیں کیفیات کا مظہر تھا۔ حضرت مخدوم شاہ حسن علی منعمی عظیم آبادی قدس سرہ تو بیعتاً بھی فردوسی تھے۔ ان کی ذات پاک میں استغراق و بیخودی کی کیفیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ پھر ان کے محبوب ترین خلیفہ و مجاز حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ مخاطب بہ حسن دوست اس کیفیت کے سرچشمہ تھے۔ صاحب کیفیت العارفین فرماتے ہیں:

”نسبت استغراقیہ و بیخودی بحدے غالب است از اثر توجہ
بر دیگران ہاں حالت دست می دہد اکثر بہ یک حالت تا عرصہ
می مانند در مقام حیرت می باشند نادانستگان آل را بے شعنی
محض میدانند۔“

انہیں صفات کی بنا پر حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ کی طرف
صاحبان علم متوجہ ہوئے۔ دور دور سے طالبین طریقت آپ کی خدمت اقدس
میں حاضر ہوئے اور تکمیل طریقہ کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شاہ محمد یحییٰ
ابو اسحاقی عظیم آبادی صاحب ”کنز التواریخ“ فرماتے ہیں:

صحبت اوزنگ باطن را نمودی آئینہ مبتدی از فیضش بیکدم منتہی
حلقہ مرید و مستر شدین کافی وسیع تھا۔ مستر شدوں میں شیخ شرف الدین و شیخ
عطامی الدین کافی مشہور ہوئے اور خفایا میں چند مشہور و معروف ہستی یہ ہیں۔
(۱) حضرت حکیم شاہ خورشید حسین کریم چکی (صاحبزادہ و مرید و خلیفہ
و مجاز) (۲) حضرت حکیم شاہ مہدی حسن کریم چکی (خویش و مرید و خلیفہ و مجاز)
(۳) حضرت شیخ شجاعت حسین (۴) حضرت حکیم مظفر حسین کریم چکی (۵)
حضرت شاہ حبیب الحسنین۔

قطب وقت حضرت میر سید شاہ قمر الدین حسین قدس سرہ نے 1255ھ
میں وصال فرمایا تو ان کے حلقہ استر شاد میں شامل بعض بزرگوں نے اپنی تکمیل نسبت
یا مزید نعمت کے حصول کی خاطر حضرت حکیم شاہ مظہر حسین کریم چکی قدس سرہ کی
طرف رجوع کیا اور فیض یاب ہوئے ان بزرگوں میں قابل تذکرہ شخصیتیں یہ ہیں۔

(۱) حضرت سید شاہ علی حسین دانا پوری (نبیرہ حضرت سید شاہ غلام حسین منعمی دانا پوری) (۲) حضرت سید شاہ علیم الدین بلخی رائے پوری (۳) حضرت شاہ محمد واجد دانا پوری (نو سہ حضرت سید شاہ غلام حسین منعمی دانا پوری) (۴) حضرت سید شاہ وجہ اللہ قمری ابوالعلیٰ عظیم آبادی (شاہ کی امی) حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ کو اللہ پاک نے 3 صاحبزادیاں اور ایک صاحبزادہ عنایت فرمایا۔ بڑی صاحبزادی غنشی قاسم علی سے منسوب تھیں، جن سے دو صاحبزادے حکیم محمد حاجی و مقبول حسین ہوئے۔ دوسری صاحبزادی شیخ مظفر حسین سے منسوب تھیں جن سے دو صاحبزادے حکیم نصیر مدین حسین وزین الدین حسین تو مد ہوئے۔ تیسری صاحبزادی حضرت حکیم شاہ مہدی حسن کریم چکی کی زوجہ تھیں۔ جن سے چھ صاحبزادے شاہ ہادی حسن، شاہ آل حسن شاہ محمد حسن، عرف منان میاں و شاہ واجد حسین وغیرہم تولد ہوئے۔

حضرت حکیم شاہ خورشید حسین، حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ کے واحد صاحبزادے تھے جنہوں نے اپنے والد کی زندگی میں 37 سال کی مختصر عمر پا کر 1262ھ میں ایک صاحبزادہ حضرت شاہ فرحت حسن عرف بو صاحب اور چند صاحبزادیوں کو چھوڑ کر وصال فرمایا۔

حضرت حکیم شاہ خورشید حسین نے علم ظاہر ملا حسن و ملا اسماعیل صاحب سے حاصل فرمایا تھا اور کتب حکمت اپنے والد سے تمام کیں تھیں۔ پھر اپنے والد کے حلقہ ارشاد میں شامل ہوئے اور بیعت کے بعد باضا بطر بیت و مجاہدات کا دور شروع ہو۔

بہت جلد مراتب طے کرتے گئے اور فیوض سے مال مال ہوتے رہے
 ہم عصر پیرزادوں میں آپ کا مقام بہت نمایاں تھا۔ آپ کی شادی قصبہ کھجورہ میں
 ہوئی۔ آپ کی بارت میں قطب وقت حضرت سید شاہ قمر الدین حسین فرحتی
 ابرہہ کاتی عظیم آبادی قدس سرہ بہ نفس نفیس موجود تھے۔ حضرت خورشید حسین قدس
 سرہ سے بہت اچھی امیدیں وابستہ تھیں۔ لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
 اپنے والد کے وصال سے 9 سال قبل ہی داغ مفارقت دے گئے۔

حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ نے 13 ربیع الآخر 1271ھ کو
 بدھ کے دن اس جہان فانی سے کوچ کیا اور کریم چک میں ہی اپنے والد شیخ کے
 قریب دفن ہوئے۔ نور اللہ تعالیٰ مرقدہ و قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز۔
 حضرت مولانا محمد سعید حسرت عظیم آبادی نے عربی و فارسی میں قطعات
 تاریخ کہے۔

عارف باللہ دفن فی واحد اندی کان اسمہ مظہر حسین

بعد النقل من دار افنا جنتہ اموی بد ریب وین

ان اردت الکشف عن تاریخہ اسقط الثنین عن مظہر حسین

حضرت شہ محمد یحییٰ ابوالعلائی عظیم آبادی نے بھی چھ عدد قطعات کہے اور
 بلغ العلاء بکماہ واہ شیخ مد مرد وغیرہ سے سن وصال 1271ھ اخذ کیا۔

حضرت شہ محمد قاسم دناپوری مصنف نجات قاسم واعجاز غوثیہ (المتوفی
 1281ھ) حضرت حکیم شاہ مظہر حسین کے وصال کے وقت سوہاگی گھائی متعقدہ
 ریاست ریوان میں تھے وہاں سے مدینہ جا کاہ پر اپنے تعزیتی خط میں

حضرت حکیم صاحب کے یکتائے روزگار ہونے کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں:

”فی الحقیقت کہ چین شیخ کامل و اکمل ہیجو جناب حکیم صاحب

قدس سرہ فی زمانہ پدید است صوبہ بہار چہ بعمدہ یہ خاکسار

تمہم ہندوستان خالی شد چہ شرق و غرب از مرشد آپوتا ہنسی

حسار و جنوبا شمالا از کنرہ دریائے زہد اتا بکوہستان اموڑہ

جہانے گردیدم و ضلعتے دیدم کسے دریا سنگ رتبہ و منزلت آل

بزرگوار عاں مقدار بہ نظر نیامد۔ و ویلا صد و ویلا و احسرتا صد

و احسرتا حریفان بادہ خوردندہ رفتند تہی ثمنی نہ کردند و رفتند۔“

(مورخہ ۷ فروری ۱۸۵۵ء)

حضرت حکیم شاہ مظہر حسینؒ کی کسی باضابطہ تصنیف کا مجھے علم نہیں لیکن

آپ کے مکتوبات کا ایک مختصر مجموعہ خانقاہ بلخیہ رائے پور فتوحہ کے کتب خانہ میں

موجود ہے۔ جس کی ایک نقل خانقاہ منعمیہ قمریہ مدینت گھاٹ، پٹنہ سیٹی میں بھی

موجود ہے۔ نمونہ ایک مکتوب شریف ہدیہ ناظرین ہے۔

”نور چشم من سلمہ اللہ تعالیٰ خاکسار مظہر

حسین قادری المنعمی سلام و دعا میرساند

ہر گاہ بطرف قلب متوجہ شدہ بہ یقین

بدانند کہ در دل اوست و در جان اوست بدکہ

خود جان اوست و خود تن اوست و پیدا اوست

و منصرف اوست و محرک اوست و مسکن

اوست و بینا اوست و دانا اوست و شنوا اوست

و گویا اوست و توانا اوست و زنده اوست و باقی
اوست و همه ازوست و همه اوست چنانچہ
بارہا فہماینده بندہ ام دریں لحاظ و شغل
چنان باید کرد کہ چنانچہ اوست جلوہ گر
شود و از علم الیقین بعین الیقین و از عین
الیقین بحق الیقین پیوند د زیادہ
والدعا فقط۔“

خانقاہ منعمیہ قمریہ ملاستین گھاٹ پٹنہ سیٹی میں دست خاص کے نوشتہ چند
مکتوبات و نجات اور نقوش وغیرہ بھی موجود ہیں۔ یہ مکتوبات قطب العصر سید شاہ
قمر الدین حسین، قدس سرہ اور حضرت مولانا سید شاہ مبارک حسین دانا پوری قدس
سرہ کے نام ہیں۔ حضرت قطب العصر میر قمر الدین حسین قدس سرہ، حضرت حکیم
شاہ فرحت اللہ کریم چکی قدس سرہ کے تربیت یافتہ و مستر شدہ تھے۔ لیکن نسبت
استغراقیہ و بخود دی کے ملک ہو جانے کے بعد تحریری خلافت نامہ عطا نہ ہوا تھا کہ
حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ قدس سرہ نے وصال فرمایا۔ چنانچہ فاتحہ چہم کے روز
حضرت حکیم شاہ مظہر حسینؒ نے اپنے والد، جد کی جانب سے مثال خلافت تحریر
فرما کر حضرت میر قمر الدین قدس سرہ کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت
میر قمر الدین قدس سرہ آپ کا بے انتہا احترام فرماتے بلکہ اپنے مستر شدوں کو جب
بھی حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی قدس سرہ کے سلسلے کا شجرہ عنایت فرماتے
تو اپنے نام سے قبل مرشد کی جگہ احتراماً حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ کا نام
نامی لکھتے بعد اس کے حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ قدس سرہ کا نام پاک تحریر
فرماتے، لیکن حضرت حکیم مظہر حسین قدس سرہ، حضرت میر قمر الدین حسین قدس

سرہ کو اپنے مکتوبات میں یوں مخاطب فرماتے ہیں :

”بخدمت شریف برادر صاحب شفقت
وعنایت فرمائے خاکساران مولانا سید شاہ
قمرالدین حسین صاحب زاد عنایاتکم
خاکسار مظہر حسین قادری المنعمی سلام
مسنون گزارش میدارد۔“

حضرت میر قمرالدین قدس سرہ کے نام زیادہ تر خطوط ذاتی ہیں۔ جس
سے آپسی قربت و یگانگت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت میر قمرالدین کے
وصاں (۱۲۵۵ھ) کے بعد ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت سید شاہ
مبارک حسین قدس سرہ کے لئے حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ کی ذات
پاک والد کا بدل تھی۔ چنانچہ حضرت حکیم صاحب قدس سرہ نہایت ہی شفقت
فرماتے، محبوب رکھتے اور مکتوبات میں اس طرح مخاطب فرماتے۔

”برخوردار نور چشم راحت جانم سید

شاہ مبارک حسین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ“

حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ اپنے مکتوبات میں مخاطبت و سلام
اور کلام سے قبل ”ہو المنعم“ کی سرخی گاتے۔ آپ کے حروف میں ایک خاص قسم
کی کشش ہے جو دیدار سے تعلق رکھتی ہے۔

ایک مختصر نثری پند نامہ بھی بزبان فارسی حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس
سرہ کی طرف منسوب ہے جو ساکان شغل کلمۃ الحق کیسے 22 پندوں پر مشتمل ہے۔

مظہر الاسرار

مظہر الاسرار کے دو قلمی نسخے خانقاہ منعمیہ مہتن گھاٹ کے کتب خانے میں محفوظ ہیں اور متعدد خانقاہ ہوں میں اور ذاتی ذخیروں میں اس کے خطی نسخے پائے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی اور اعلیٰ حضرت مسیر قمر الدین حسین عظیم آبادی کی تالیفات و ملفوظات کی حیثیت منعمی ابوالعلائی سلسلے کے مراکز اور افراد کے لئے دستور العمل کی تھی۔ اسی لئے اس کی نقول بکثرت ہوئیں اور یہی نمونہ عمل رہا۔ امتداد زمانہ سے بے شمار ذاتی ذخیرے اور خانقاہی کتب خانے برباد ہوئے پھر بھی بعض قدردانوں کے یہاں اس کے نسخے فی زمانہ بھی موجود ہیں۔

نسخہء اول: 92 اوراق پر مشتمل ہے۔ لیکن کاتب نامعلوم ہے۔ قیاس اغلب ہے کہ سن کتبہ 1255ھ سے 1300ھ کے درمیان ہے۔ نسخہ دوم: 34 اوراق پر مشتمل اس نسخے کے کاتب حضرت سید شاہ ندا حسین ابوالعلائی المنعمی ہیں کتبہ 8 ربیع الاول 1340ھ کو تمام ہوئی ہے۔ خانقاہ بلخیزہ رائے پورہ فتوحہ میں بھی اس کا ایک خطی نسخہ موجود ہے جو تحقیق مقنن اور ترتیب کے دوران پیش نظر رہا ہے۔ 36 اوراق پر مشتمل نسخہ بلخیزہ کے

کاتب حضرت سید شاہ نلام مظفر بلخی الفردوسی (م 1324ھ) در اس کی کتابت جمعرات 19 محرم الحرام کو حاجی محمد رضا کیے از خدام آستانہ حضرت مخدوم جہاں کے مکان پر تمام ہوئی، لیکن سن درج نہیں۔ قیاس ہے کہ اس کی کتابت 1270ھ سے 1300ھ کے درمیان ہوئی ہوگی۔ ان تینوں خطی نسخوں میں درمیان متن کوئی قابل تذکرہ اختلاف نہیں ہے۔

پیش نظر مظہر الاسرار کے اردو ترجمہ کی ہندوستان میں پہلی اشاعت ہے لیکن مظہر الاسرار پہلی بار، رچ 2000ء میں ایجوکیشنل پریس کراچی سے شائع ہوئی تھی۔ اس اشاعت میں فارسی متن اور اس کا ترجمہ آمنے سامنے شائع ہوا تھا۔ مولانا محمد عرف کمال نقشبندی، سابق خطیب جامع مسجد حنفی، لائڈھی (مرید پور سید احمد علی شاہ نقشبندی سیفی)، اس اشاعت کے اردو مترجم ہیں۔ وہ پہلا ترجمہ اور یہ دوسرا ترجمہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے بلا تبصرہ آپ کی نذر ہے۔ مثال کے طور پر مظہر الاسرار کی مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

”از اول بیداری تا بنگام خواب خواب روز خواب شب بے وضو نہ باشد و هیچ آب و طعم بے وضو نخورد تا بر نفس کافر و عس و ففسر یا بد و بعد ہر وضو دو گانہ تحت الوضو بگذارد کہ فوائد و مشرات ایس بے غایت است و اوقات خمسہ را اگر توانی با جماعت مامور داری“

اب اس اقتباس کا دونوں ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

پیش نظر ترجمہ بدر عالم

ترجمہ مولانا عارف

خلش اشاعت 2017

اشاعت 2000

” لہذا چاہے دن ہو چاہے رات ،
بیداری کی اولین سعادت ہو یا نیند کی
حالت بے وضو نہ رہے اور بے وضو نہ
کچھ کھائے نہ پیے تاکہ اس دشمن
و کافر نفس پر فتح حاصل ہو اور ہر وضو
کے بعد نماز تحسینۃ الوضو ادا کرے
کیوں کہ اس سے بے شمار فائدے
حاصل ہوتے ہیں اور جہاں تک
ہو سکے پنج وقتہ نماز کی باجماعت
ادائیگی کا پابند رہے۔“

”ایک ہنگامی خواب سے بیدار ہو
تو دیکھا کہ روز شب اپنے آپ کو
بے وضو پاتا ہوں اور بے وضو رہتا
مسلمانوں کا شان نہیں ہے اور کم
کرنا ہوگا کھنا پینا وغیرہ کو تاکہ نفس
مجھے بے وضو نہ رکھ سکے اگر اس کا
انکار کرنے والا ہے تو اس پر نفس
غالب آجاتا ہے اور ہر وضو کرنے
کے بعد تحسینۃ الوضو پڑھے اس
کے بے شمار فائدے ہیں اور
اوقات خمسہ کو پاپا تو جماعت کے
ساتھ ادا کرے اس صورت میں
نماز پنج گانہ نہیں چھٹے گا۔“

مترجم جناب بدر عالم خلش صاحب (جشنید پور) کے ہم سب مشکور و
ممنون ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت، سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مظہر الاسرار کے
ترجمے کو انجیم دیا۔ حضرت خلش موصوف بظہر زبان و قلم، علم و ادب سے الگ
مصرفیت میں گرفتار رہے لیکن ان کی علمی و ادبی خلش ہی ان کے تخلص کو اسم با
مسمیٰ بنائے رہتی ہے۔ جناب خلش نے عربی، فارسی اور اردو زبان و ادب کو کس
سیلے اور قرینے سے حاصل کیا ہے اس کا اندازہ ان کے اس غیر پیشہ ور نہ ترجمے

سے صاف ظاہر ہے۔ زبان اور ادب کے ساتھ ساتھ ان کے ذوقِ تصوف نے ترجمے کو کہیں بھی موضوع سے متصادم اور متخالف نہیں ہونے دیا بلکہ معاون و مددگار بنادیا ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ خیراً بجزا۔

نظریاتی تصوف اور فلسفۂ تصوف پر جہاں مود کی کثرت ہے وہیں عملی تصوف پر ٹھوکا، لم ہے۔ کسی کام کو کر جانا، کسی مہم کو سر کر جانا بلکہ شبہ بڑی بات ہے۔ لیکن کسی کام کو کر دینا اور کسی مہم کو دوسرے سے سر کرادینا بہت بڑی بات ہے۔

خود پڑھ لینا عالم ہو جانا ہے لیکن دوسروں کو بھی پڑھا دینا استاد بن جانا ہے۔ راہِ سلوک کا طے کرنا ایک مشکل نشانہ ہے تاہم ہزاروں نے یہ نشانہ طے کیا ہے لیکن ایسے بہت کم ہیں جو اپنی آپ بیتی اور سفرنامہ سلوک کو اس قاعدے سے پیش کر جائیں کہ دوسرا بھی اس صراطِ مستقیم پر صراطِ الذین انعبت علیہم پڑھتا ہوا گذر جائے۔ پیش نظر مظہر الاسرار اسی خالی جگہ کو پر کرنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔

حضرت مخدوم منعم پاکؒ نے پٹنہ میں جب رشد و ہدایت کا آغا ز فرمایا تو ایک عجیب انقلاب دینے دیکھا۔ خموشی نعرہ ہا دھو سے گونج اٹھی، سکون طوفان سے بدل گیا اور اصاغروا کا برسب آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ منعمی مشائخ نے عملی تصوف اور راہِ سلوک کے طے کرنے کا ایک ایسا نسخہ کیا پیش کیا کہ شمع جلتے ہی شش جہات سے پروانے ثار ہونے کو ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ وہ کون سا طریقہ کار تھا، وہ کون سا نسخہ کیا تھا، وہ کون سا نصاب تھا جس نے سب کا دل موہ لیا اور سب کو منزل مقصود تک پہنچایا، ان سوالات کے جوابات کی ایک اہم کڑی ہے مظہر الاسرار۔

حقیقت محمدیہ کے موضوع پر مختلف مشائخ کی تحسیریں محفوظ ہیں اور بعض مستقل رسائل بھی موجود ہیں لیکن مظہر الاسرار میں جس سادگی و سادست کے ساتھ اس عمیق اور دقیق مسئلہ پر گفتگو کی گئی، وہ حضرت واصل باللہ حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چکی کے عدیم المثال شیخ ہونے کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے۔ دراصل مظہر الاسرار میں حضرت مصنف قدس سرہ نے اپنے ارفع و اعلیٰ منصب و مقام سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نزول فرمایا ہے اور بے انتہا شفقت و مروت کے ساتھ مبتدی کو راہ منتہی کی جانب لے کر یوں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حافظہ کا شعر فضا میں گونج جاتا ہے۔

بہ مئے سجاد و رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید

کہ سالک بے خبر بود ذراہ و رسم منزلہا

حقیقت محمدیہ کا نظریہ و فلسفہ جب تک دیدار و قیام اور براہ راست استفادے کی شکل اختیار نہ کر لے نہ قابل فہم و ادراک ہے۔ اور یہ دولت حاضر بارگاہ ہولاک حضرت مخدوم شاہ محمد منعم پاک کے سلسلے کی بہت اہم خصوصیت ہے۔ آپ جب احادیث کریمہ کا درس دے رہے ہوتے تو روایت سے روایت کا سفر طے کر دیتے۔ لوگوں کے استفتاء پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے جواب لانے کی مہمت طلب فرماتے اور پھر وقت مقررہ پر جواب نبوت کی روایت فرماتے۔ یہی وہ خاصیت تھی جو طالبان صادق کو اس سلسلے کا شیر بناتی تھی یہاں نظریہ و نظیر دونوں اکٹھے مل جاتے تھے۔ حضرت سیدنا محمد منعم پاک کے خلفاء نے بھی بڑی خوبیوں کے ساتھ فکر و عمل کے اس حسین امتزاج کو

جاری رکھا چنانچہ حضرت شیخ المشائخ منجد و محسن علی قدس سرہ کے خلیفہ اعظم حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ صاحب مظہر الاسرار بھی بطور تحدیث نعمت فرماتے ہیں۔

”یہ فقیر ۲۰ یا ۲۲ بار جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہوا پہلی بار مورچہ پل برداری کا شرف حاصل ہوا، دوسری بار عمامہ باندھنے کا تیسری بار صرف یہ دیکھا کہ تشریف فرما ہیں۔“

مظہر الاسرار کے مطالعہ سے ایک اور حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ صوفیائے کرام عمل پر استقامت کے ساتھ ساتھ فکر و دام کی دوست سے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ ارکان نماز ہوں یا الفاظ کلمہ و درود ان کے گونا گوں معانی و مطالب اسرار و رموز اور حکمتوں پر صوفیائے کرام کے غور و فکر سے عمل کی کاشت اسی طرح لہبا اٹھتی ہے جس طرح خشک زمین میں لگی ہوئی فصل برسات کی پھو ہاروں سے سرسبز ہوا اٹھتی ہے۔

مظہر الاسرار کا مطالعہ اور اس کی ہدایت پر استقامت کے ساتھ عمل یقیناً ایک سالک کے لئے منزل سلوک کے طئے کرنے میں نہ صرف مددگار ہے بلکہ صحبت شیخ کامل کی لذت کا حصول بھی ہے۔ امید ہے کہ اس ترجمے کی شاعت نہ صرف اسلاف کی خدمات کو تازہ کرے گی بلکہ عملی تصوف کے شیدائیوں کے لئے نعمت غیر مترقبہ بھی ثابت ہوگی۔

عرض مترجم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَكَرَّمَهُ بِخِلَافَتِهِ
وَأَجْرَى تِلْكَ السُّنَّةَ بَيْنَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَقَدَّمَ إِحْسَانَهُ عَلَى
مِلَّتِ بَنِي آدَمَ وَأَخَّرَ شُكْرَهُ عَلَى نِعْمَاتِهِ لَا مُؤَخَّرَ لَهَا قَدَّمَ وَلَا
مُقَدِّمَ لَهَا أَخَّرَ وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِلْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَمَّا بَعْدُ.

یہ رسالہ جو مظہر الاسرار کے نام سے موسوم ہے اور جو مرقہ جہ زبان
اردو میں زیور طبع سے آراستہ ہو کر اپنے صوری و معنوی حسن کے ساتھ اب آپ
کے سامنے جلوہ گر ہے، وہ یقیناً اپنی وجہ تسمیہ کے عین مطابق اپنے تمام تر متصورہ
محاسن کا آئینہ یعنی بے شمار اسرار کا مظہر ہے۔ یہ رسالہ بے نظیر جس کے ترجمے کی
توفیق و سعادت الحمد للہ مجھے حاصل ہوئی ہے، حضرت حکمت مآب و حقیقت آگاہ
مخدوم حسن دوست المعروف بہ حکیم شاہ فرحت اللہ قدس سرہ اعزیز کی تصنیف
ہے۔ حضرت مصنف قدس سرہ کا شمار سلسلہ منعمیہ ابوالعلائیہ کے برگزیدہ مشائخ
میں ہوتا ہے۔ آپ کی عظمت و بزرگی کا عام یہ ہے کہ آپ حضرت شیخ امشائخ

مخدوم شاہ حسن علی قدس سرہ کے خلیفہ و مجاز ہیں جو حضرت مخدوم سیدنا منعم پاک قدس سرہ کے کابر خلفا میں ہیں اور دوسری طرف آپ سرچشمہ فیضان ابوالعدائیہ اعلیٰ حضرت سید شاہ قمر الدین حسین قدس سرہ کے مرشد و مربی و رہنما ہیں۔ کیونکہ یہ انہیں کی ذات بابرکات ہے جس کے زیر سایہ اعلیٰ حضرت نے منارِ سلوک طے کئے تھے۔ مظہر الاسرار کے علاوہ رسالہ ”در شرح آیت قطبین“ اور ”اسرار الضوۃ“ کے نام سے دو رسالے اور بھی ہیں جو حضرت مصنف نے سماکان طریقت و جوندگان حقیقت کی ہدایت و تربیت کے لئے تحریر فرمائے ہیں۔

پیش خدمت معروضات میں میرا مقصد صرف رسالہ مذکور کی کچھ نمایاں خصوصیات کو بیان کر دینا ہے۔ حالانکہ محض چند محدود سطروں میں رسالے کے کل موضوعات تو کیا بعض موضوعات پر بھی تبصرہ ممکن نہیں۔ صوفیانہ ادب کے مطالعہ کا یہ پہلو بھی بڑا اہم انگیز ہے کہ اس برصغیر ہندو پاک و بنگلہ ویش کے تناظر میں دیکھا جائے تو تصوف کی کم و بیش ہزار سالہ تاریخ کے روشن بواب میں مکتوباتی و محفوظاتی ادب کی اہمیت یقیناً اپنی جگہ مسلم ہے اور ان کے ترجمہ و تعارف اور ان کی تحسین و تعبیر پر معیاری کام بھی کئے گئے، لیکن بزرگوں کے تحریر کردہ مختصر رسائل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ میرا مطلب ہے ان کے تراجم اور توضیحات پر کوئی قابل قدر کام نہیں ہوا۔ جبکہ ان رسائل کی گراں نہ انگلی بھی بدانتشکیک و تفریق تسلیم شدہ ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو بھی کام ہوئے سو وہ بھی عہدِ اسلاف میں ہوئے ہیں۔ ہمارا دور اس طرح کے نیک کاموں کی توفیق سے محروم ہے۔

اہل نظر سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں کہ تاریخ و تذکرہ کی کتابوں سے ہمیں

پتہ چلتا ہے کہ فقہ و تصوف کے علاوہ اسلامی علوم کے متعدد موضوعات پر رسائل کی شکل میں بزرگوں کے علمی و روحانی آثار کا ایک بڑا موقع ذخیرہ تھا، اور وہ ذخیرہ آج سے تقریباً ڈیڑھ دو صدی پہلے تک موجود تھا، لیکن جائے فسوس ہے کہ نامساعد حالات و زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات کے سبب ان رسائل کی ایک بڑی تعداد آج نایاب ہے۔ اُرن کی نقل و طباعت کی طرف بروقت توجہ دی گئی ہوتی تو وہ ضائع نہ ہوتے اور آج بھی بہت سارے رسائل مدارس اور خانقہ ہوں میں یا بعض ذاتی کتب خانوں میں محفوظ ہیں لیکن اہل علم کی بے اعتنائی کا شکار ہیں۔ ان میں کثرت ان رسائل کی ہے جو کسی خاص موضوع پر تحریر کئے گئے ہیں۔ ان میں بعض نہایت مختصر چند اوراق پر مشتمل ہیں، اور بعض اوسط ضخامت کی کتاب کے برابر۔ لیکن یہ رسائل اپنے موضوعاتی تنوع اور اختصار و جامعیت کی بنا پر، خصوصاً آج کے تیز رفتار و عجلت پسند دور میں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

مظہر الاسرار کی نوعیت دیگر رسائل سے ذرا مختلف ہے۔ ایک سرسری جائزے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ رسالہ حضرت مخدوم حسن دوست قدس سرہ نے اپنے فرزند عزیز حضرت حکیم شاہ مظہر حسین قدس سرہ اور دیگر فرزندان و مریدین خاص (رحمہم اللہ تعالیٰ) کے ارشاد و تعظیم کی غرض سے تحریر فرمایا تھا۔ اس لحاظ سے اسے حضرت مصنف علیہ الرحمہ کا وصیت نامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اس وصیت نامے کا تعلق کسی جہاد کے حصے بخرے سے نہیں ہے۔ یوں بھی صوفیہ کرام کے پاس کوئی اتنی بڑی جاگیر تو ہوتی نہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں وہ مستقل تشویش و اضطراب کا سبب بن جائے۔ واصل ہمارے

بزرگانِ دین کے یہاں اس طرح کی بہ طرزِ رسالہ وصیت نگاری بہت پہلے سے رائج رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نفوسِ قدسیہ اس داری فانی سے کوچ کرنے سے پہلے اپنے فرزندوں اور مریدوں تک، بلکہ خلفائے مابعد کی نسلوں تک، اُس روحانی جائیداد کو منتقل کرنا چاہتے ہیں جو کبھی رو بہ زوال نہیں ہوتی اور جو نسلِ بعدِ نسل تقسیم ہونے کے بعد بھی گھٹی نہیں بلکہ فزوں تر اور وسیع تر ہوتی جاتی ہے اور جن لوگوں تک منتقل ہوتی ہے انہیں فلاحِ دارین اور بقائے دوام سے ہمکنار کرتی جاتی ہے۔ لہذا یہاں وصیت سے میری مراد وہ معنی نہیں جو مقبولِ عام ہے۔ پیران و مشائخ کے وہ خطوط جو انہوں نے اپنے جانشین و مقربین کے نام تحریر فرمائے ہیں وہ بھی اسی وصیت کے زمرے میں آتے ہیں۔

بالعموم رسائل کی تصنیف و تالیف کے پیچھے رسالہ نگار کا مقصد یا تو کسی سرائے کے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے یا خود اپنی صوابدید کے مطابق کسی پیچیدہ اور متنازع مسئلے سے متعلق اپنی تحقیق سے لوگوں کو مطلع کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے مظہر الاسرار کی حیثیت بالکل جداگانہ ہے۔ مظہر الاسرار نہ تو کسی سرائے کا جواب ہے اور نہ کسی سوالنامے کا حل۔ اور نہ ہی اس کا دائرہ کار کسی ایک مسئلے کی تحقیق تک محدود ہے۔ اور یہ جو میں نے استعانتاً اسے وصیت نامہ کہہ دیا ہے تو اس وجہ سے اغلب ہے کہ قارئین کو یہ مغالطہ ہو جائے کہ یہ رسالہ محض اخلاقی پسند و نصیحت کا مجموعہ ہے اس لئے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ بے شک اس تصنیف کے مقاصدِ حسنہ میں ایک مقصد اخلاق و عادات کی تہذیب بھی ہے اور ہر ورق اور ہر سطر میں حضرت مصنف کا ہر ایہ بیان بھی بلاشبہ نصیحت آمیز ہے

تاہم اسے صرف اخلاقی اصول و تعلیمات کا مجموعہ نہیں کہہ سکتے۔

حقیقت حال یہ ہے کہ مظہر الاسرار ایک ایسا عجیب و غریب نافع ہے جو اختصار کے باوجود طریقت کے اصول و آداب پر مشتمل ایک مکمل ہدایت نامہ ہے جس میں حضرت مصنف نے اپنے مشائخ کرام کی لازوال تعلیمات اور خود اپنی باطنی فتوحات اور روحانی تجربات کا محض چند اوراق میں ایک جامع خلاصہ درج کر دیا ہے اور یہ جامع خلاصہ جانِ یمان ہے، روحِ اسدِام ہے، اور عینِ احسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رسالے میں وہ سارے علوم و اعمال و راشغول و احوال درج کر دیئے گئے ہیں جو رجوع الہی کے لئے ضروری ہیں اور جنہیں اپنا لینے کے بعد ظاہری و باطنی کمالات کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔

مظہر الاسرار میں صاحب تصنیف نے وہی اسلوب اختیار فرمایا ہے جو عموماً پیرانِ طریقت کے نکتوبات میں نظر آتا ہے جو شفقت آمیز و تحلیلی کے ساتھ مدہ و سبب زبان میں تحریر کئے گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں روئے سخن کسی ایک فرد کی طرف نہیں بلکہ یہاں ان کے مخاطبین میں ان کے فرزندان و بالخصوص ان کے فرزند ارجمند حکیم شاہ مظہر حسین اور تمام مخلص طالبین اور راسخ العقیدہ مریدین ہیں۔

مظہر الاسرار میں رسالہ نگار کا انداز بیان بالکل برجستہ و بے ساختہ اور مبالغہ و تصنع سے پاک ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ کی نثر نگاری کی سب سے اہم خصوصیت ہے راست گوئی اور صاف گوئی۔ نہ پر شکوہ الفاظ ہیں اور نہ مریض و مستعجب عبارت آرائی، لیکن ہر عبارت رواں دواں اور صاف و شفاف ہے۔ البتہ

بعض مباحث کی گہرائیوں اور باریکیوں کے باعث کہیں کہیں پر فہم و فکر کو کاوش کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ اگر قاری تصوف کے متداور اسلوب و زبان سے کسی قدر واقف ہو تو ان مقامات پر بھی سہولت فہم موجود ہے۔ اظہار کی سادگی و نرمی، اور دلنشینی و اثر آفرینی کے علاوہ دوسری قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ ہر موضوع سخن کو اعتدال و اختصار کے محتاط پیمانے کے مطابق برتنا گیا ہے اس لئے بیشتر مقامات پر مترجم کے لئے لازمی تھا کہ ہر سطر کو بغور پڑھ کر پہلے مضمون مفاہیم کی دریافت سے گزرے اس کے بعد مکمل مفہوم کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے۔ لیکن اعتدال و اختصار کے اسی پیمانے نے رسالے کی زبان کو زیادہ پُر مغز اور معنی خیز بنا دیا ہے۔

جن مہتمم بالشان موضوعات پر رسالے میں اظہارِ خیال کیا گیا ہے ان میں ایک مسئلہ وحدۃ الوجود بھی ہے جو بڑے دقیق اور اختلافی امورِ فکر سے عبارت ہے۔ حالانکہ اختلافِ حقیقتِ الٰہی میں نہیں ہے۔ اختلافات جو بھی ہیں وہ مختلف احوال و کیفیات کے تحت ہونے والے مکاشفات اور مشاہدات کی تاویل میں واقع ہوئے ہیں لیکن بروجہ نکار جو اعتراضات وحدۃ الوجود پر ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وحدۃ الوجود کا معاملہ سربہ سرباطی و روحانی ہے اور کشف و حیا کے معاملات کا ذکر منطقی استدلال سے یا سائنسی آلات کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمک کے ذائقے سے کس کی زبان آشنا نہیں ہے لیکن ”ہر کہ در کان نمک رفت“ پر عمل کرتے ہوئے ”نمک شد“ کی کیفیات سے گزر کر نمک کی معرفت کا حق واکرنا اور بات ہے۔ ٹھیک اسی طرح عارفانہ

اشعار سے وحدت کی ماہیت کا اندازہ لگانا اور بات ہے، لیکن اُن احوال سے مکلف ہو کر سراپا توحید ہو جانا محض اندازہ نہیں مطلق آگئی ہے۔ چونکہ زیر بحث رسالہ میں یہ گفتگو حقیقت محمدیہ کے حوالے سے ہوئی ہے لہذا چند آسان لفظوں میں اُس کا تعارف پیش کرنا ضروری ہوگا۔

صوفیہ کرام کی اصطلاح میں وجود سے مراد واجب الوجود یعنی صرف حق تعالیٰ کا وجود ہوتا ہے۔ یعنی وہ ذات اقدس جو غیبِ اغیب ہے، وراء الوریاء ہے، ممنوع الثصور ہے۔ لہذا ہر تشبیہ و تمثیل سے بالاتر ہے۔ اور اسی کو مرتبہ احدیت کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مرتبہ احدیت میں وہ تمام اعتبارات و امتیازات سے بالکل اطلاق ہے۔ حتیٰ کہ اُس پر اسماء و صفات کا بھی اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مرتبہ احدیت کی شان یہ ہے کہ **كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ** یعنی وہ اس طرح ہے کہ کوئی شے اس کے ساتھ نہیں ہے اور لیس کیشلہ شئی یعنی اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ یہاں نہ اعتبار ڈھنی ہے اور نہ اعتبار خارجی۔ اور اسی کو مرتبہ لائقین اور مرتبہ لا بشرط شئی بھی کہتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ شان احدیت کسی بھی اطلاق میں مقید نہیں۔ اب جبکہ کوئی شے اس کے جیسی نہیں اور کوئی شے اُس کے ساتھ نہیں تو یہ کون جان سکتا ہے کہ جب احدیت میں وہ کیسا ہے اور کیا ہے۔ لیکن جب خود اُس نے چاہا کہ اُسے پہچانا جائے تو وہ مرتبہ لائقین سے پہلی بار جس تعین میں ظاہر ہوا حضرات صوفیہ (قدس اللہ اسرارہم) اُسے ”حقیقت محمدیہ“ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اور اسی تعین اس کو بھی تنزل اول تو کبھی تجلی آئی اور کبھی علم مطلق یا عقل کل بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس پہلے تعین کے بعد

دیگر پانچ تعینات میں اسماء الہی کا ظہور ہوا جن میں سب سے اول مرتبہ واحدیت ہے جسے تعین ثانی اور ظہور ثانی بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی تعین ثانی کے اجمال کے طور پر حقیقت آدم یا حقیقت انسانیت کی تشکیل عمل میں آئی جو دیگر تین مراتب تعین یعنی عالم ارواح، عالم مثال اور عالم اجسام کی تخلیق کا باعث ہوا۔

اصطلاحات سے قطع نظر، عام فہم الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ پہلی چیز جو حق تعالیٰ کی تجلی کے سبب ظہور میں آئی وہ نور محمدی ﷺ ہے اور اسی کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ حقیقت محمدیہ تمام حقائق تکوینی میں، خواہ اُن کا تعلق عالم خلق سے ہو یا عالم امر سے، سب سے اول اور سب پر مقدم ہے۔ اُس کے بعد یہ کل کائنات اور افدک سے لے کر ذرات تک سارے موجودات، اُسی نور اولین کے انعکاس کی کثرت آرائی اور اُس ایک حقیقت کی مجازی شکلیں ہیں۔ پھر ان میں بھی جو ہر اُویا طناً سب سے افضل و اکمل اور واضح و روشن صورت ہے وہ انسانی وجود کی ہے جو اپنی ترکیب عنصری کے ساتھ حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی۔

صاحب مظہر الاسرار نے انہیں حقیقتوں کو نہایت سنجیدہ لیکن دلنشیں پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن ان حقائق کا اظہار نظری بحث کے طور پر نہیں بلکہ منہج سلوک کے بیان میں بہ اندرِ تذکیر صراحتاً یا کنایتاً کیا گیا ہے۔ مثلاً کلمہ طیبہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

”کلمہ طیبہ تین فقروں سے مرکب ہے، اول غیر کی نفی، دوم

ذات حق کا اثبات اور سوم محمدیت اور رسالت کا اثبات۔“

غور طلب ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف رسالت کا اثبات کرو بلکہ کہا جا رہا ہے کہ سالک کو چاہیے کہ پہلے مرتبہ محمدیت کا اعتراف کرے پھر رسالت کا اثبات کرے اور ذکر نفی و اثبات میں نفی اور اثبات کا مفہوم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ

”یہ جان لو اور آگاہ رہو کہ غیر کی نفی کرتے وقت تمام چیزوں کی نفی کے ساتھ اپنی نفی کرنا بھی۔ زم ہے اور ذات حق تعالیٰ کا اثبات صرف مرتبہ محمدیہ کے اثبات کے طور پر کرنا چاہیے۔“

اب یہاں پر ہر اُس قاری کو جو ذات حق کی معرفت کا طالب ہے ایک ذرا ٹھہر کر سوچنا ہوگا کہ آخر مصطفیٰ مظہر الاسرار اثبات کو اس شرر کے ساتھ مقید کیوں کر رہے ہیں کہ ذات حق کا اثبات صرف مرتبہ محمدیہ کے اثبات کے طور پر کرنا چاہیے؟ انہوں نے آئندہ صفحات میں متعدد تاویلات کے ذریعہ اس تاکید کی بوجہ احسن وضاحت کی ہے۔ ملاحظہ کریں بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اُن کا یہ قول فیصل جس میں کہیں کوئی بہام نہیں ہے اور جو بلاشبہ ہر تشکیک و تردد کے ازالہ کے لئے کافی ہے۔

”ہذا تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ روح کے بغیر جسم کا برقرار رہنا محال ہے۔ اور بغیر جسم کے روح کا قابل انکشاف ہونا محال ہے۔ یعنی اس تعلق باہمی کے بغیر اور مرتبہ محمدیت کا اثبات کئے بغیر اس جہان نمود یعنی عالم ملک میں اُس کے

(حق تعالیٰ کے) وجود کو دریافت کر پانا ممکن نہیں۔“

اب میں قارئین کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق سوک کے ابتدائی مرحلے سے ہے۔ چونکہ طریقت کا بنیادی مقصد قرب الہی کا حصول ہے ہذا اس کے لئے پہلے تعلق باللہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن سالک جس ذات پاک سے وابستہ ہونا چاہتا ہے وہ فہم و ادراک سے بہت دور ہے۔ مراد یہ ہے کہ سالک نہ تو بصارت کے ذریعہ سے جان سکتا ہے ورنہ سماعت کے ذریعہ اسے پہچان سکتا ہے۔ نہ منطق و ریاضی کی مشقی اُس سے روشناس کرا سکتی ہے اور نہ تخیل کی بلند پروازی اُس کے حریم قدس تک پہنچا سکتی ہے۔ مگر یہ صورت حال اُن لوگوں کے لئے پریشان کن ہے جنہیں کسی خضرِ رہ کی رہبری میسر نہیں ہے۔ عارف باللہ حضرت حکیم شاہ فرحت اللہ قدس سرہ العزیز نے اسی رسالے میں طریقہ ابراہیمی کے عنوان سے اس ناشناسی اور نارسائی کے مسئلے کا نہایت مفید و آسان حل تجویز فرمایا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلق باللہ کے لئے تین شرطوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ شرط اول ہے اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے یعنی ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہونے کا بالیقین قائل ہونا۔ شرط دوم ہے ماسوی سے بالکل منقطع ہو جانا اور تیسری شرط ہے مکمل توجہ الی اللہ اور یہ سہ نکاتی طریقہ کار ایسا آزمودہ ہے کہ یہ اہل طریقت کی نظر میں اصل اصول کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی اصابت و حقیقت پر حدیث احسان کی وہ مشہور عبارت ناظر ہے:

قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

(فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ

رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔)

لہذا مریدین و طالبین کو چاہئے کہ درج ذیل قتبہات کے ہر ایک لفظ کو غائر نظر سے پڑھ کر ان کے معانی اچھی طرح ذہن نشیں کر لیں۔

(۱) ”فرزندِ من! طریقہ ابراہیمی یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام) آیت لا اُحِبُّ الْاَافِلِینَ پر پوری ثابت قدمی سے عمل پیرا ہو گئے، تم بھی انہیں کی طرح ہر ماسوئی کو عارضی اور ناپائیدار گردان کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور غور کرو کہ آیت کریمہ میں لفظ حُب کیوں آیا ہے۔ یعنی قلب کو ناپائیدار چیزوں کی محبت سے پاک و صاف کر کے اور ہر شے سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے دل و نگاہ کا رخ اسی حق تعالیٰ کی جانب پھیر لو جو ابد الابد تک باقی رہنے والا اور ارض و سموات کا خالق ہے۔“

(۲) ”فرزندِ من! بالکل اسی طرح جیسے کسی شے کو اپنے سامنے موجود سمجھ کر اس سے روبرو ہوتے یا اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، تم یقیناً کامل کے ساتھ حق تعالیٰ کو یکتا و جاوداں اور فی الواقع موجود جان کر اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور اپنے تمام رادوں سے دستبردار ہو جاؤ اور یہ احتیاط رہے کہ صرف مکمل توجہ الی اللہ سے اس کام کا آغاز کرنا ہے لہذا اس میں ذکر و فکر اور شغل و التساب کے ار دے کا بھی کوئی دخل نہ ہو کیونکہ یہ بھی غیر حق ہے۔“

اب قرب و وصول کی منزل تک لے جانے والی شاہراہ کا اس سے زیادہ صاف ستھرا، کارآمد اور معتبر کوئی اور نقشہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے

ڈھونڈنا ہی نہ چاہیے، یہ بہ الفاظ دیگر، خود کو کھونا ہی نہ چاہیے تو وہ کیا پائے گا۔ اِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ جَمْعٌ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ تو اس نقشے کو لوحِ دل پر نقش کر کے حقیقت کا متلاشی جب اپنے سفر کا آغاز کرے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ تمام مرحلوں سے بے خطر گزرتا چلا جائے گا۔ کیونکہ ایک بہتر آغاز نصفِ کامیابی ہے اور جو تہی طلب اور خصوصیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی جانب قدم بڑھاتا ہے اُسے بہت جلد اِنْ رَحْمَةً اِلَيْهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ کی صداقت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ ابراہیمی کے ذکر میں ایک اور دعوتِ فکر ہے جو ہر سادہ سے ہوشمندی اور بلند ہمتی کا مطالبہ کرتی ہے۔ مذکورہ سطور میں صاحبِ رسالہ نے جہاں توجہ الی اللہ یعنی اللہ کی طرف متوجہ اور مائل ہونے کی تعلیم دی وہیں مریدین کو بڑی خوش اسلوبی سے شرکِ خفی کی پہچان بھی کرا دی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے گے فرماتے ہیں کہ:

”اے سالک! یقیناً جانو کہ جب کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا ہے، یا میں فلاں ذکر اور فلاں شغل کروں گا، یا نماز پڑھوں گا، تو اپنی خودی کے اثبات کے سبب اُس کا ارادہ سرِ آغاز ہی شغل و ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اِس طرح وہ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ اُس کے ارادے نے شغل و ذکر کو ذاتِ حق کے ساتھ شریک کر دیا اور وہ حق سے جدا ہو گیا۔“

واقعی یہ بہت گہرا اور باریک رمز ہے اور اس قسم کے رموز سے وہی لوگ آشنا ہوتے ہیں جو نفسانی قیود کے ظلمتکدوں سے باہر نکل آتے ہیں اور دادی الست کی لاسجد و سیرگاہ میں ”ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی“ کے مشاہدوں میں محو رہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مظہر الاسرار اس طرح کے بے شمار و بیش بہا رموز و نکات کا مظہر ہے جن میں سے محض معدودے چند کی نشاندہی میں نے کی ہے اور اس مظہر کا یہ بھی ایک نشا امتیاز ہے کہ حضرت مصنف نے ان صفحات میں شرعی احکام کی حکمتیں اور علم طریقت کے اسرار بیان فرمانے میں بڑی فراخ دل سے کام لیا ہے۔ ہاں کہہ خود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

”ہر چند کہ ان باتوں کو پوشیدہ رکھنا ضروری تھا۔“

مجھ سے پوچھئے تو ان سخنہائے ناگفتنی کے اظہار کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو اپنے روحانی تجربات اور اپنے پیران و مشائخ کے افادات سے آگاہ اور فیضیاب کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی صرف اس لئے کہ وہ انہیں اپنے ہی جیسا کامل و اکمل بنانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ شروع سے آخر تک رسالے کا اسلوب نگارش اور انتخاب موضوعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس تصنیف کے پیچھے مصنف کا مقصد نہ جلب منفعت ہے نہ دنیا طلبی اور نہ تبحر علمی کی نمائش ہے اور نہ ہی بحث و مباحثہ یا رد و اعتراض کی محاذ آرائی۔

بنیادی طور پر یہ رسالہ عملی تصوف کا ہدایت نامہ یا مینڈ بک ہے اور رموز و اسرار کی باتیں بھی دراصل اشغال و اذکار اور مراقبات و مشاہدات کے ضمن میں بر سبیل تذکرہ آگئی ہیں لیکن یہاں بھی اصل مقصد انہیں طشت از بام کرنا نہیں

بلکہ اپنے مریدانِ سراپا خلاص میں گرمی شوق اور وسعتِ نظر پیدا کرنا اور انہیں علمِ ذوق و وجدان سے آراستہ کرنا ہے۔

مظہر الاسرار میں مذکور تمام موضوعات کے تعارف اور تشریح کے لئے دیباچہ مترجم میں گنجِ نش نہیں۔ لہذا اطالیت مزید سے گریز کرتے ہوئے رسالہ ہذا کے مشمولات کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر کے میں اس گفتگو کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ مظہر اسرار کے مضامین کی درج ذیل تلخیص سے قارئین کو رسالے کی اہمیت اور افادیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

رسالے کا آغاز بنیادی ارکان و شرعی امور سے ہوتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمام سلاسل کے خواجگان و مشائخ کا اس امر پر اجماع ہے کہ احکام شریعت کی پابندی کے بغیر جدوۂ سلوک طے کرنا تو دور اس پر قائم رہنا بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ رسالے کے ابتدائی صفحات میں ایمان و اسدھام کے مفہوم سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ظاہری و باطنی طہارت اور پنجگانہ فرائض و سنن و توائل اور دیگر احکام کی پابندی اور منکرات و ممنوعات شرع سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ نیت کی پاکیزگی و رعنائی کی چنگلی پر زور دیا گیا ہے۔ اخلاقی برائیوں سے دور رہنے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات درست رکھنے کا وراہل و عیال و متعلقین کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحات میں حضرت مصنف (علیہ الرحمۃ والرضوان) ہمیں سلوک کے ابتدائی مراحل سے روشناس کراتے ہیں۔ یہاں طریقہ توجہ و راہِ حق کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اقسامِ نسبت میں ہر نسبت کی مخصوص مدتوں کی پہچان بتائی گئی ہے اور

اسی کے ساتھ مراقبہ اور ذکر اسم ذات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد مذکورہ طریقوں سے متعلق دیگر اعمال و اشغال مثلاً شغل معیت، شغل رب الارباب اور شغل سر البتر کو ضروری انتباہات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ان میں شغل سر البتر پر نسبتاً زیادہ مفصل بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ خود شغل سر البتر مختلف اصول و شرائط اور اذکار و اکتسابات پر مشتمل ہے اس لئے یہاں ان میں سے ہر ایک طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور انہیں تفصیلات میں خطرات کی مختلف قسموں اور ان کی شناخت کا ذکر آیا ہے۔ پھر علیٰ اترتیب طریقہ ابراہیمی، طریقہ موسوی اور طریقہ محمدی کو بیان کیا گیا ہے۔

طریقہ محمدی سے اُن اذکار و اشغال کا تعارف شروع ہوتا ہے جن کی تعلیم حضرت مصنف علیہ الرحمہ کو آنحضور سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے براہِ راست حاصل ہوئی۔ تعلیم و ارشاد کے ان گراں نمایہ جواہرات میں شغل آئینہ، شغل معراج، طریقہ مرتضوی، نماز عشق، ذکر کنز مخفی، طریقہ انامیۃ العلم وغیرہ کے علاوہ ایصالِ درود کے طریقے شامل ہیں۔ نیز درود پاک کے الفاظ جیسے صَلَّی عَلٰی مُحَمَّدٍ، اُمِّی اور آدم کی علیحدہ علیحدہ اور حرف بہ حرف ایسی نہ درو معنی خیز تعبیریں دریافت کی گئی ہیں جو ذات و صفات، وحدت و کثرت، غیبت و شہود، ظہور و تعین، ہویت و لاتعین جیسے کلیدی تصورات اور ان کے عرفانہ اسرار کا اعداد و حروف کی روشنی میں کشاف کرتی اور جملہ مراتب وجود میں مرتبہ محمدیت کو ثابت کرتی ہیں اور سب سے آخر میں وہ رموز و نکات ہیں جن کا تعلق احکام شرعی کے حقائق و معانی سے ہے اور بقول حضرت مصنف قدس سرہ یہ بھی حضور

رسالہ کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و عنایت سے ان کو بطور خاص عطا ہوئے ہیں۔ اب پایان سخن سے پہلے چند باتیں زیر نظر ترجمہ سے متعلق۔ رسالہ منظر الاسرار کا ترجمہ کرتے وقت خانقاہ منعمیہ کے خطوط کے دو مختلف نسخے میرے سامنے موجود تھے جو محفی جناب پروفیسر سید احمد بدر صاحب نے مجھے فراہم کئے تھے۔ پہلا نسخہ حضرت مولانا سید شاہ فدا حسین صاحب سرکار پٹنہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کا تحریر کردہ تھا اور دوسرے نسخے کے ناقل کون بزرگ ہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی رحمت بے پایاں اور اجر فراوان سے نوازے۔ دونوں نسخوں کو از اول تا آخر پڑھنے پھر دونوں کی عبارتوں کا تقابل کرنے کے بعد اس خاکسار نے ترجمے کا کام شروع کیا چونکہ پہلے نسخے کی تحریر زیادہ صاف تھی اس لئے پورا ترجمہ نسخہ اول کی قرأت پر مشتمل ہے۔ صرف، تین مقامات پر جہاں نسخہ اول کی عبارت مجھے بے ربط یا گجلب نظر آئی ہے وہاں میں نے نسخہ ثانی کی عبارت کو زیادہ واضح اور قرین فہم سمجھتے ہوئے ترجمے میں اس کو ترجیح دی ہے اور بعض جگہوں پر اختلاف متن کی صورت میں، اگرچہ ان اختلافات میں کوئی قابل غور معنوی تباہی نہیں ہے پھر بھی، میں نے دونوں کی عبارتوں کے مفہوم کو قالب اردو میں اس قرینے سے منتقل کیا ہے کہ دونوں نسخوں کی مکمل ترجمانی ہو جائے۔

حتی الامکان یہی کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ میں متن مصنف کی مکمل پیروی کی جائے تاکہ ترجمہ لفظاً و معناً مطابق اصل ہو۔ پھر بھی جہاں جہاں پر جملوں کی متنی سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ممکن نہ تھا وہاں نفس مضمون

کی رعایت اور سیاق و سباق کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جموں کی ترکیب یا ترتیب میں بعدِ ضرورت تبدیلی کی گئی ہے۔ لیکن اس حزم و احتیاط کے ساتھ کہ مفہوم میں کوئی رد و بدل واقع نہ ہو۔ علاوہ ازیں الفاظ و تراکیب کی بندش اور پیشکش اس اہتمام کے ساتھ کی گئی ہے کہ ترجمے میں وہی بے ساختگی درروانی اور نثری ربط و آہنگ موجود رہے جو رسالے کے فارسی متن میں ہے۔ میں اپنی ان کاوشوں میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کے متعلق میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں اظہارِ خیال کرنے کا حق صرف اہل نظر و رُکین کو حاصل ہے۔

میں تہہ دل سے ممنون ہوں حضرت علامہ سید شمیم الدین احمد منعمی (زیب سجادہ خاں نقاہ منعمیہ قمریہ، مسیتن گھاٹ، پٹنہ) کا جنہوں نے اس گنجینہ معارف یعنی رسالہ مظہر الاسرار کو زبانِ اردو میں منتقل کرنے کا کام مجھے تفویض فرمایا۔ اس طرح انہوں نے مجھے خود بھی اس بیش بہا خزانے سے استفادہ کرنے کا اور سلسلہ عالیہ منعمیہ ابوالعلائیہ کے مشائخ کرام کی خدمات میں بہ صورت ترجمہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ چنانچہ یہ ترجمہ حضرت صاحبِ سجادہ مدظلہ العالی کے ارشادِ گرامی کی تعمیل ہے۔ اگرچہ اس تعمیل کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی مجھ میں قطعی طور پر کوئی ہلیت نہیں۔ کیونکہ صوفیہ کرام کی تصانیف کے ترجمہ و تشریح کا حق صرف اسی شخص کو حاصل ہے اور وہی اس تعمیل فرمان کا حق ادا کر سکتا ہے جو عمومِ شریعت میں کامل ہو اور جسے حقائقِ طریقت کا عین الیقین بھی حاصل ہو اور جو ان اولوالعزم مردانِ باصفا کی قول و عمل اور ظاہر اور باطن اطاعت و تقلید میں شب و روز لگا رہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس حقیر و کمترین میں ان میں سے کوئی ایک

خصوصیت بھی موجود نہیں۔ لیکن سبحان اللہ بزرگوں کے روحانی تصرفات میں یک کمال یہ بھی ہے کہ وہ مجھ جیسے نااہلوں سے بھی وہ کام لیتے ہیں جس کام کی صداقت سے وہ بالکل خالی اور بے بہرہ ہوتے ہیں۔

پروفیسر سید احمد بدر صاحب کا بھی شکرگزار ہوں کہ انہوں نے مظہر الاسرار سے مجھے متعارف کیا اور اس کے اردو ترجمے کے لئے متحرک اور مستعد کیا ورنہ قدم پر میری حوصلہ افزائی کی، ورنہ وقتاً فوقتاً اپنے مقید مشوروں سے نوازتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اتنی ساری نوازشوں کے عوض میں صرف ایک لفظ 'شکریہ' کہہ دینا اظہار تشکر کے لئے ناکافی ہے۔ فجزاۃ اللہ خیر الجزاء۔
وَصَلَّى اِنَّهُ عَلَىٰ خَيْرٍ مِّنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَّآلُہٗ وَصَحْبُہٗ اَجْمَعِیْنَ

بندہ کترین و نیاز مجسم
محمد بدر عالم
نکاشۃ ۱۹ شول ۱۴۳۸ ہجری، بروز جمعہ
مطابق ۱۳ جولائی ۲۰۱۷ عیسوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مظہر الاسرار

(اردو ترجمہ)

نَحْمَدُہٗ وَنُسْتَعِیْنُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَآہْلِ بَیْتِہٖ وَ
اَصْحَابِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ الْاَوَّلُ هُوَ اللّٰہُ وَالْآخِرُ هُوَ اللّٰہُ وَالظَّاهِرُ
هُوَ اللّٰہُ وَالْبَاطِنُ هُوَ اللّٰہُ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ هُوَ اللّٰہُ وَبَعْدَ کُلِّ شَیْءٍ
هُوَ اللّٰہُ التَّوْفِیْقُ وَالرَّشَادُ مِنْ اللّٰہِ تَعَالٰی شَانِہٖ وَجَلَّ بَرہَانُہٗ
(اللّٰہُ اَوَّلُ، اللّٰہُ آخِرُ، اللّٰہُ ظاہر، اللّٰہُ باطن، ہر شے سے پہلے، ہر شے کے
بعد بھی اللّٰہ، اور توفیق و رہنمائی اسی کی جانب سے ہوتی ہے، جس کی
شان بہت بلند اور جس کی دلیل بہایت روشن ہے)

بعد ازیں، یہ نسخہ مخلص و فرماں بردار طالبوں اور سچی اور پختہ عقیدت
رکھنے والے، مریدوں اور فرزندوں کے لئے لکھ رہا ہوں تاکہ وہ اس کے عین
مطابق عمل کریں، اور طریقہ سلوک کی تکمیل کے لئے صراطِ مستقیم یعنی طریقہ محمدی
ﷺ کی راہ اختیار کریں اور اس پر استقامت حاصل کریں اور یہی عین
اسلام اور عین ایمان ہے۔ اور سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی راہ پکڑی اور
دین حق کو اپنالیا۔

یہ نسخہ جو بالخصوص میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری نیک
ادب و مظہر حسین کے لئے ہے اور ان کے علاوہ دوسرے بیٹوں (مریدوں) کے
لئے بھی، اللّٰہ ان سب کو لمبی عمر سے نوازے، نور ہدایت کی حمایت سے بہرہ ور
فرمائے، اور ان پر ان کے عیوب ظاہر کر دے، اور سلامتی ایمان کے ساتھ ان کا

خاتمہ کرے، اور حضرت محمد اور ان کی آل و اہل بیت و اصحاب (ان سب پر درود و سلام) کے طفیل ان میں اپنی محبت اور لگن در بڑھا دے کہ انہی کی خاطر اسے تحریر میں لانا پڑا۔

لہذا اب یہ معلوم ہو کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی اور اس کے درست ہونے کی تحقیق کر کے دین محمدی ² علیہ الصلوٰۃ والسلام پر عمل پیرا ہونا لازم ہے تا کہ راہ سلوک کے جملہ منازل ن ہی سرور کائنات (درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر) کی شریعت پر چلتے ہوئے طے کیے جا سکیں۔

ایمان و اسلام

اے بیٹے! ایمان کا مطلب ہے، ان پانا یا پناہ گزیر ہونا، ایسے خالص اور کامل یقین کے ساتھ کہ جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک اور گمان راہ نہ پاسکے۔ صرف اسی ایک اور لاشریک خدا کی جانب دس سے متوجہ رہنا اور دونوں عالم اور ان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کے تمام اطراف و اسباب سے اور ان سے وابستہ کل امور و اشیاء سے بے نیاز ہو جانا کیونکہ یہ سب کے سب بت ³ ہیں اور یقین کی نظر اسی ایک پاک و برتر کی بارگاہ میں حضوری پر مامور رہے تا کہ ایمان کی وہ کیفیت جو مامون و محفوظ ہونے، کے معنی میں ہے حاصل ہو جائے۔ اور وہ لاخوف علیہم ولا ہم یحزنون (ان لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے) کے اس مرتبے تک پہنچ جائے جو مومنوں کے لئے مخصوص ہے۔ اور ایمان کے چہرے سے سرکشی و گمراہی کا پردہ اٹھ جائے اور ایمان کے جمال و کمال کا مشاہدہ ہو جائے۔

اس کے بعد یعنی ایمان کے بعد، اس نے جس کی شان نہایت بلند ہے (یعنی حق تعالیٰ نے) ایک حد فاصل قائم کر دیا کہ کوئی (اہل ایمان) اس حد فاصل سے تجاوز نہ کرے اور اس حد فاصل کو شریعت محمدی اور ان کے دین اسلام (درود و سلام ہوان پر اور ان کی آل پر) سے موسوم کیا لہذا ہمیں اس حد فاصل پر قائم رہنا ضروری ہے۔ جب تم نے اس حقیقت کو پالیا تو تم پر دین اسلام اختیار کرنا واجب اور لازم ہو گیا۔

جان من ادین اسلام کی تفصیل ہے، جو کوئی بھی اس تفصیل کی حدود کے اندر ثابت قدم رہا، کفر اسے نہیں چھو سکے گا۔ اب تم یہ سنو کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے گردن رکھ دینا یعنی اپنی ارادت و اطاعت کی گردن کو مصداق الامرین (دو احکامی تلوار) کے نیچے رکھ دینا یعنی ایک تو اس ذات پاک و برتر (حق تعالیٰ) کا حکم و رد و سرے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اپنے ذاتی مقصد کو آیت کریمہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم⁴ کے مطابق پامال کر دینا اور ان کی مرضی پر مرثنا، کہ محبت و ارادت کا سرمایہ اور خوش بختی و رحمت عقیدت کا نشان امتیاز اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس ذات پاک نے (جس کا ذکر نہایت عظیم ہے) ان سرور کونین (درود و سلام ہوان پر اور ان کے اصحاب پر) کے دست مبارک میں کلمہ طیبہ کی دو دھاری تلوار سپرد کر دی تاکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے کفر و ضلالت کے سردوں کو ان کافروں اور مشرکوں سے جدا کر دیں۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول ل اللہ کے ذریعہ دین اسلام کی ایک نئی روح اہل اسلام کو عطا کر دیں۔ چنانچہ جن لو

گوں نے بھی اپنے ارادہ مند سروں و اپنی عبودیت گزار گزروں کو اسلام کی تلوار کے نیچے رکھ دیا وہ لوگ حیات ابدی سے ہمکنار ہو گئے یہی وجہ ہے کہ بلا تخصیص سب کے لئے آنحضرت کے فرمان و نشان کے مطابق اس کلمہ عانی کا اظہار و اقرار واجب قرار دیا گیا۔ سے بیٹے! یہ جان لو اور آگاہ رہو کہ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی ایمان و اسلام کے معنی دریافت کرنا مقصود ہو تو اپنے عقیدت و بندگی کے ہاتھوں میں (اسی) ایمان و اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو جسے اوپر بیان کیا گیا، تاکہ تم صراطِ مستقیم کی ڈگر پر قائم رہ سکو (سے طے کر سکو) اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔

اس کے بعد نماز کی پابندی کا حکم آتا ہے جس میں کہ نعمت و اصل (قرب الہی کی نعمت) حاصل ہوتی ہے۔⁵

بقول آنحضور سرور کونین (درود و سلام ہو ان پر اور ان کے اصحاب پر) نماز مومنوں کی معراج ہے اور اس قدر یہ نماز آنحضور سرور کونین علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ لہذا تم پر خود کو اس معراج تک لے جانا واجب و لازم ہو گیا۔ تاکہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے زمرے میں تمہارا حشر و نشر ہو۔ خبردار! ہرگز اسے ترک نہ کرو۔ یعنی کلمہ شریف کو حرزِ جاہ بنالینا و نماز پنج وقتہ کو قائم رکھنا اہل ایمان و اسلام کا فریضہ ہے لیکن اس کی ادائیگی کے لئے حصول طہارت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ خواہ وضو سے ہو یا حسبِ حاجت غسل کر کے ہو۔ اور اس سے ظاہری و باطنی دونوں طہارت مراد ہے۔ اس کے بعد ماہِ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم فرمایا گیا۔ جو دراصل تعقیقات و تکالیف سے حواس کو پاک و صاف کر کے اگلے

اور پچھے گناہوں کو زائل و نابود کر دیتے ہیں اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کہ جس سے ظہری اور باطنی مال و دولت کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حج بیت اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔

لہذا ہر صاحب ایمان کو جو ایمان اور اسلام کے مفہوم سے آگاہ ہے ان پانچ چیزوں سے منفر نہیں، انہیں ضرور ادا کرنا ہے۔ کیونکہ ان پانچ چیزوں کی حیثیت ایمان و اسلام کے لئے لازمی اور بنیادی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی نوعیت و طرح کی ہے۔ حقیقی اور مجازی۔ چونکہ خود ایمان اور سلام حقیقی اور مجازی ہوتے ہیں لہذا ان کے لازمی ارکان بھی انہی کی طرح ہیں۔ سوابق تم پر واضح رہے کہ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار یعنی اس لاشریک ذات حق کے یکتا اور موجود ہونے کا زبان سے اقرار کرنا اور صدق دل سے اس بات کا اعتراف کرنا خواہ (س کی یکتائی اور موجودگی) حقیقی معنوں میں ہو یا مجازی معنوں میں۔ حقیقی ایمان تو وہ ہے جو ایمان کی حقیقت کے ساتھ جڑ گیا ہو۔ یعنی جس خدا کی وحدانیت اور موجودگی کا زبان و دل سے اقرار کیا گیا ہے اسے پہچانتا اور (دل کی آنکھوں سے) دیکھتا ہو۔ اور مجازی ایمان وہ ہے جو عام مومنین و مومنات کا ایمان ہے۔ یعنی خدائے عز و جل ذکرہ کو واحد اور کل کائنات اور اس کی ہر شے کا خالق مان لینا۔ خواہ اس کی معرفت اور مشاہدے تک وہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ اسی طرح اسلام کے بھی دو معنی ہیں یعنی اس ذات بلند و برتر اور اس کے حبیب (دور و سلام ہو ان پر) اور ان کی آل و اہل بیت و اصحاب پر) کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، خواہ

احسانت کرنے والا گناہگار ہو یا پرہیزگار اور حقیقی اسلام کو کہ جس کی وضاحت اوپر گزری، اول تا آخر ارکان ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے جناب سید الشہد اعلیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام⁶ نے کماحقہ ادا کر دیا۔

آمد م بر سر مطلب، اب یہ جانو کہ یہ راہ سلوک کس طرح طے کی جائے۔ اچھی طرح سمجھ و ادراک ہو شیوار ہو کہ ہر صاحب ایمان و اسلام کو کسی وقت بھی اپنے دشمن سے جو کہ مستند حدیث کے مطابق نفس امارہ اور شیطان ہے، غافل اور بے پروا نہیں رہنا چاہیے، اور اس دشمن کے مقابل خود کو ہتھکڑیاں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیونکہ آنحضور سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: ”وضو مومن کا ہتھیار ہے“ لہذا چاہے دن ہو چاہے رات، بیداری کی اولین سماعت ہو یا نیند کی حالت، بے وضو نہ رہے اور بے وضو نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے تاکہ اس دشمن و کافر نفس پر فتح حاصل ہو اور ہر وضو کے بعد دو رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرے۔ کیونکہ اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے پنج وقتہ نماز کی جماعت ادا کی جائے۔ یہ نہ ہو سکے تو بھی (نماز) ہرگز ترک نہ کرے اور از روئے شریعت⁷ جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب نہ جائے اور اپنے جسمانی اعضا کو جان بوجھ کر کسی ایسے کام میں نہ لگائے جو خلاف شرع ہو۔

خاص طور سے نظر کی حفاظت کو واجب و لازم جانے۔ یعنی انہیں دیکھنے سے پرہیز کرے جنہیں دیکھنا شرعاً جائز نہیں۔ کیونکہ نگاہ⁸ شیطان کے ترکش کا نہایت ہی کرخت اور کارگر تیر ہے۔ بہتوں کو اس نے اسی تیر سے ہلاک کر ڈالا ہے (جب یہی ایک تیر کافی ہے تو) اسے کوئی دوسرا ہتھیار آزمانے کی ضرورت شاید ہی پڑتی ہو۔

ہر جگہ اور ہر کسی کے گھر کھانا پینا من سب نہیں اور دن میں دو بار یا ایک ہی چیز کو دوبار کھانے کی عادت نہ ڈالے کیونکہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے اور جہاں تک ہو سکے نماز جمعہ بھی ترک نہ کرے کہ اس میں بہت زیادہ نیکیاں اور قاعدے پوشیدہ ہیں اور یہ آنحضور سرور کونین خیر الامرار (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا اتباع ہے اور دوسرے یہ کہ یہ مومنوں کی عید کا دن ہے اور اس دن غسل کرنا مستون ہے۔

سچ بولنا اپنا شعار بنالو اس لئے کہ صد یقوں کا مقام نہایت بندوباد ہے اور خود کو شریعت کے اوامر و نواہی کی بجا آوری کے لئے چاق و چوبند رکھو اور خدا نخواستہ شرعی امور میں سے کسی بھی محاسلے میں اگر تم سے مغزش ہو جائے یا تم گر پڑو تو بزور توبہ پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اس لئے کہ خطا کار بندوں کا طریقہ کار یہی ہے اور جو توبہ کے سہارے دوبارہ کھڑا نہیں ہوتا وہ منکروں کے زمرے میں ہے جو کہ شیطان لعین کا زمرہ ہے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس سے محفوظ رکھے) اور کسی کی گواہی دینے اور ضمانت لینے کے بکھیرے میں نہ پڑو کیونکہ اس میں ایمان کے زائل ہو جانے کا خطرہ تو ہے ہی، جسم و جان کی زحمت اور پشیمانی بھی ہے جو بدخواہوں کے لئے باعث شادمانی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں مال کی بربادی ہے۔

راہ چلتے ہوئے دائیں اور بائیں نظر نہ ڈالو۔ اس میں دوق مدے ہیں۔ اول یہ کہ رستہ جلد طے ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نادیدنی (جنہیں دیکھنا شرعاً ممنوع ہے) سے محفوظ رہتے ہیں اور یہ آنحضور سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا

اتباع ہے۔ شہرت کی ہوس اور حکمرانی کی خواہش کو پوری طرح سے دل سے باہر کر دو اور آیت کریمہ واللہ خیر وابقی (اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والہ - ظہ ۷۳) کے معنی و منشا کو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر منزل اور ہر مقام پر، ہر حال اور ہر کام میں پیش نظر رکھو۔ اور ایسا مسلک اختیار کرو جس میں بحث و تکرار کی گنجائش نہ رہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر عربی اور ان کے آل و اہل بیت اور محمد معصومین (درود و سلام ہو ان سب پر) کے تئیں اپنی محبت و ارادت اور اخلاص و عقیدت درست اور مضبوط رکھو۔ ہر معاملے میں ان کی اطاعت اور پیروی کرنا اور ہر جو حکم اور پتہ میں ان کا سہارا ڈھونڈنا واجب و لازم سمجھو۔

صحیحہ کبار کی شان میں کوئی بھی ایسی بات جو نازیبا ہو یا جس میں اہانت کا کوئی ادنیٰ پہلو بھی ہو ہرگز ہرگز زبان پر نہ لے دو اور نہ اسے دل میں جگہ دو۔ جیسا کہ آج کے کج رفقہ رزہ نے میں علم دین سے نابلد اور یقین سے بے بہرہ لوگوں میں رائج ہے۔ کیونکہ اس طرح کی باتوں میں شیطانی دوسوہ اندازی اور دین و ایمان کی راہ سے ناواقف عالموں کی پر فریب غلط بیانی کے سوا کچھ بھی نہیں اور اس قماش کے لوگ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو غارت کر دیں گے کیونکہ خواہ کوئی بھی عمل ہو اگر اہم و پیشوا (جن لوگوں کا ذکر کہ ابھی اوپر گزرا، درود و سلام ہو ان سب پر) کی روش کے خلاف ہو تو دنیا اور آخرت دونوں ضائع ہو جائے گی، اور ایمان بھی جاتا رہے گا۔ دوسرے یہ جانو کہ دنیا (تمہارے پاس) اگر بقدر ضرورت ہے، تو ہو، وہ دنیا نہیں ہے۔ اگر وہ تعالیٰ عنایت فرمائیں تو خواہ محنت سے یا بغیر کسی محنت کے لائق و حقدار متعلقین کو اور ہر اس شخص کو جو

دنوی ضرورتوں کے تحت (تمہاری کفالت کا محتاج) ہے اسباب معاش فراہم کرو اور یہ مراعات جاری رکھو اور اس کمتر و حقیر دنیا کی بے ضرورت اور بے انتہا طلب کے میدان ہوس سے ہمت کا قدم باہر نکالو اور توکل و قناعت کے ایوان میں جگہ حاصل کرو۔

ہر معاملے میں نیت اور قلب کی اصلاح کے لئے کوشاں رہو یہی طب سب سے اچھی وریہی خصلت سب سے عمدہ ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں پر نظر رکھتا ہے۔“ اب جبکہ قلب و نیت ہی وہ مقام ہے جہاں ذات اقدس و اعلیٰ کی نظر پڑتی ہے تو انہیں بدکرداری کی کدورت اور گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف کر کے روشن و تابدار رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔

اے میرے بیٹے! حق حینِ شائے تک پہنچنے کی راہیں کل مخلوقات کی سانسوں کی گنتی کے برابر ہیں۔ (یعنی ناقابلِ شمار و حصار ہیں) لیکن جو کچھ کہ اس فقیر نے اپنے مرشد و مولا، سالکانِ طریقت کے پیشوا اور رہروں حقیقت کے امام و رہنما، جناب کرامت مآب، شیخ الشیوخ و شیخ اجل و بیادر زاد و ازلی، حضرت شاہ حسن علی صاحبِ قلبہ و عجبہ (دام ظلہ عینا و علی فرق سائر المریدین و المستفیضین الی یوم الدین)⁹ سے اپنی ارادت کی بدولت سیکھا اور حاصل کیا ہے، اسے شرح و بسط کے ساتھ بیان میں لے تا ہوں۔ اور اسے بھی تحریر میں لے رہا ہوں جو آنجناب (شیخ اجل حضرت شاہ حسن علی صاحب) کے

روحانی فیضان سے اور جناب آل سرور (دروودِ مسلم ہوا ان پر اور ان کے تمام آل و اہل بیت و اصحاب پر) کے قدم مبارک کی برکت سے معلوم و منکشف ہوا ہے۔
 ہر چند کہ ان باتوں کو پوشیدہ رکھنا ضروری تھا لیکن اپنے نورِ نظرِ مظہرِ حسین سے، جن کی تاریخِ پیدائش بھی 'مظہرِ کل' (۱۱۹۵ھ) ہے، تعلقِ خاطر کے سبب زیرِ نظر رسالے کو مَقْطَعُ الْأَسْرِ د سے موسوم کیا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر راز ہائے سرِ بستہ کا مظہرِ انتم بنا دیا ہے۔

طریقہ توجہ

قرنِ زند من! اول طریقہ توجہ جو کہ طریقہ خاص ہے، بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جانو کہ توجہ کیا ہے۔ توجہ کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، یعنی ارادت کے چہرے کو ہر طرف سے پھیر کر یکسو ہو جانا۔ یعنی کثرت سے لا تعلق ہو کر وحدت کی طرف مائل ہونا۔ کیونکہ حقیقی توجہ کی تعبیر یہی ہے اس لئے کہ روئے حقیقی کا آئینہ پیر و مرشد کا روئے زیبا ہے۔ بلکہ وہی وجہ حقیقی، یعنی روئے حق ہے جو کہ واقعتاً روبرو اور مرکز توجہ ہوتا ہے۔ پس طریقہ توجہ کا مطلب ہے کہ قَائِمًا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ¹⁰ کے معنی کی پوری رعایت اور کامل یقین کے ساتھ اس وجہ حقیقی کی طرف متوجہ ہونا تاکہ پیر و مرشد کی نظر کے سامنے ان کے دیکھنے کے دوران اسی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ”بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نہیں بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں پر نظر رکھتا ہے“، اور قلب و نیت کو تمام آلائشوں سے پاک کرتے ہوئے اپنی نظر کو اس طرح ملاحظہ کر سکے

کہ یہ وہی صورت اور نظر ہے جو اس صورت اور نظر کے سامنے ہے۔ اور خود کو ہر اس فیض کی طرف جو ان کی نظر سے، کہ وہ نظر دراصل عنایت حق ہے، جان و دل پر وارد ہوتا ہو، اس طرح متوجہ رکھے کہ وہ جان و دل کے اندر متمکن اور جاگزیں ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس نظر کے اشارے ہیں جنہیں 'غزۃ و عشوہ فنا' کہتے ہیں۔ (یعنی آغوش فنا کی طرف لے جانے والے اشارات و کنایات)۔ تو اس کے لئے اپنی نظر کو مسدود کر کے اپنے قلب صنوبری پر جو کہ روح حیوانی کا خزانہ اور اسمِ یاحی کے فیضان کا محل وقوع اور معدن و مرکز ہے، نیز یہ کہ قلبِ مومن عرشِ الہی ہے، دھیان لگائے اور مشاہدہ کرے یعنی جس طرح کہ ظاہری رویت کی طرف متوجہ تھا ٹھیک اسی طرح باطنی رویت کی طرف متوجہ رہے۔ لیکن (یہ واضح رہے کہ) ظاہر تشبیہ و صفات کا مقام ہے اور باطن تنزیہ و ذات کا۔ اور اپنی معلومت (یعنی جو کچھ کہ تصورات و دراکات میں ہے یا ان سے حاصل ہوتا ہے) کو اسی وجہ حقیقی کے ساتھ مربوط و مستحکم کرے۔ اور نظروں اور نظاروں کی تمام تردل فریبیوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے جہاں لازواں کا مشاہدہ کرتا رہے جس کی شان بڑی عظمت والی ہے، تاکہ اس کے ساتھ تمہاری نسبت اس درجہ مضبوط ہو جائے کہ وہ نسبت، خلوت ہو یا جلوت، دونوں حالت میں تمہارے جان و دل پر غالب نظر آئے۔

حق تعالیٰ نے عرش کو متحرک پیدا فرمایا اور وہ تمام حرکتوں اور ارادوں کی آماجگاہ بنا ہے۔ تو یہ قلب بھی اسی نمونے کے مطابق کار فرما ہے۔ یعنی حرکت قلب سے حق تعالیٰ جس نے اس کی اور اس جیسے تمام مکائنات (پر اسرار چیزوں) کی

تخلیق کی ہے، کہ اسم ذات (اللہ) جن دیکھ کو گویائی مل جاتی ہے۔ بس (اٹل دل) اسی انداز سے مشغول ذکر ہوتے ہیں۔

نسبت، رابطہ سے عبارت ہے۔ بس اسی طرح جیسے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے سالک کے قلب و روح کے درمیان تابع و متبوع کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور غیر سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ نسبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک 'جلال' ہے اور دوسری 'جمال'۔ جلالی نسبت کو 'مطلق جذب' اور جہالی کو 'مطلق سلوک' کہتے ہیں۔ تیسری نسبت 'جذب مع السلوک' کی ہے اور چوتھی 'سلوک مع الجذب' کی۔ ان چاروں نسبتوں کی اپنی اپنی علامتیں ہیں۔

ابتدائے حال کی پہلی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ (نسبت کے اثر سے) قلب میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، اس سے حرکت قلب اپنی سابقہ روش کے برعکس کسی طرح کی شدت (یا سرعت) اختیار نہیں کرتی بلکہ اس سے ایک استغراقی حالت ظہور میں آتی ہے یعنی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو سالک کو خود دور اور بے خبر کر دیتی ہے۔ یہ 'مطلق سلوک' کی علامت ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ قلب کی حرارت اضافہ اور تسلسل کے ساتھ طولانی حرکت پیدا کرتی ہے یہ 'سلوک مع الجذب' کی علامت ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ قلبی حرارت دوری حرکت پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ مستی اور بے خودی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور سالک پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کے تمام بدن کے روگٹے اور بال ابھرتے اور اپنی

بنوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ جیسے کوئی دریا میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنے ظاہری وجود کو معدوم پاتا ہو۔ اور خہری علوم سے روز بہ روز نادانستگی بڑھتی جاتی ہے یعنی اپنی ذوقی و وجدانی اور عشقی و جذباتی نسبت کے علاوہ دس میں کوئی اور بات نہ آتی ہے اور نہ باقی رہتی ہے۔ اسے 'جذب مع السلوک' کی علامت کہتے ہیں۔

اگر حرارت قلبی کے ساتھ دوری حرکت پیدا ہو اور مذکورہ بالا کیفیات ظاہر ہوں تو یہ 'مطلق جذب' ہے۔ اگر مستقل یہی حال رہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے تو جذب بڑی سختی سے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ لہذا توجہ کی ابتدا سے لے کر مشغولی کی انتہا تک مذکورہ علامتوں کے درمیان امتیاز قائم کرنا ضروری ہے تاکہ تدریجاً مستوں کو فرماؤں اور اپچان سکے

اگر خواجگان بزرگ (قدس اللہ اسرارہم) اس طریقہ سے اکتساب و اشغال اور ان کی قسم کو ان کی تمام شرائط کے ساتھ بالتفصیل بیان کر چکے ہیں جیسا کہ 'رشتات' 11 میں درج ہے، لیکن چونکہ ہمارے شیخ کے تربیت فرمانے کا طریقہ صرف طریقہ توجہ تھا جو ظاہر و باطن کی توجہ پر مشتمل تھا لہذا اسی کا بیان اور اس کی شرح باعث تحریر ہے۔

استیلائے عشقیہ

استیلائے عشقیہ 12 کے لئے کلمہ لا الہ کا ذکر تین بار، یا سات بار سے شروع کر کے اکیس (۲۱) بار تک کرنے کا حکم ہے تاکہ یہ کیفیت اور نسبت مزید ترقی کرے۔ لیکن ذکر حضور قلب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی (ساک کو چاہیے

کہ) پہلے اپنے قلب اور تمام تر ظاہری و باطنی حواس و قوی کو فضول اور ناشائستہ خیالات سے پاک کرے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار شروع کرے۔ اور نفی (یعنی لا الہ) کا اظہار (دنیا و فیہا کے) تمام مظاہر پر اور خود اپنے وجود پر واقع ہونے والے حدوث وقت¹³ کے مشاہدہ کے ساتھ کرے اور اظہار اثبات کے وقت (یعنی اللہ کہتے وقت) معبود حقیقی کے قدیم¹⁴ اور باقی ہونے کی صفات کو ملحوظ نظر رکھے۔ مذکورہ کلمے کی تکرار کے وقت زبان کو (تاوسے) ملا کر دل صنوبری کی طرف جس کا کہ ذات حق سے قریبی تعلق ہے، متوجہ ہو کر سانس اندر کھینچ لے اور (بہ آواز بلند نہیں بلکہ) پوری قوت توجہ کے ساتھ اس طرح ذکر کرے کہ اس کا ثر دل تک پہنچے۔ اور یہ عمل اس قدر احتیاط کے ساتھ کرے کہ اگر کوئی پہلو میں بیٹھا ہو تو اسے اس کی خبر نہ ہو سکے۔ ہر وقت اسی ذکر میں محو رہے اور کوئی بھی دوسرا کام اسے اس شغل سے غافل نہ کر سکے یہاں تک کہ غیبت و بے خودی کی وہی کیفیت، جو اوپر بیان کی گئی اور جو شیخ کی توجہ سے حاصل ہوئی تھی، اس ذکر سے دوبارہ حاصل ہو جائے۔ لیکن دیگر معمولات کے سبب اگر نسبت میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو چاہیے کہ اپنے دل کی نظر کو اس نسبت پر اس طرح مرکوز رکھے کہ ہر وقت اسی پر دھیان لگا رہے، تو اس کام کے لئے قیسی توجہ اور نسبت کی حضوری تمام تر حسن و خوبی کے ساتھ سے دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ اگر صبح سے پہلے اس ذکر کی تکرار کرے گا تو شام ہونے تک اس کا اثر باقی رہے گا اور اگر سونے سے پہلے ایک بار اسے دہرایا جائے تو آئندہ صبح تک اس کا اثر موجود رہتا ہے۔

اگر خدائے تعالیٰ کا فضل مالمک کے شامل حال رہا تو بعض اوقات اس

میں غیبت و بے خودی کے آثار بھی پیدا ہوتے ہیں جو کہ ابتدائے جذب کی علامت ہے اور جب بھی کیفیت و بے خودی اور غیبت کا اثر اپنے اندر رونما ہوتا دیکھے تو خود کو اس کیفیت میں مشغول رکھے۔ جب تک وہ کیفیت باقی رہتی ہے ذکر میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں لیکن جب وہ کیفیت زائل ہونے لگے تو حسب ارشاد پھر سے ذکر کی تکرار کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کیفیت پر اسے قدرت حاصل ہو جائے یعنی وہ کیفیت اس کی مناسب حال ملکیت بن جائے، ورنہ اس کی بساط عسی (یعنی حس، ادراک، تعلقاتی، اور وجدانی قوتوں) پر بخوبی نقش ہو جائے تاکہ جب بھی اسے اس کا خیال آئے تو محض ایک توجہ سے اس کا کام بن جائے اور وہ اپنے سابقہ حال سے سرسبز ملکیت ہو جائے۔

جس دم اگر موافق مزاج ضروری ہو تو ایک سانس میں تین بار، یا پانچ بار، یا سات بار، لیکن زیادہ سے زیادہ اکیس بار تک، جس دم کی رعایت کے ساتھ ذکر کی تکرار کرے۔ کیونکہ یہ (قاسد) خیالات کی نفی اور بے خودی، کیفیت کے حصول کے لئے نہایت کارگر طریقہ ہے۔ اور یہ عمل انتہائی سرور انگیز مٹھاس کی صورت میں اس پر، یعنی سادک پر اثر انداز ہوتا ہے۔

مراقبہ

وہ توجہ جو مراقبہ پر مشتمل ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ توجہ کا مطلب وہی ہے جو اوپر تحریر کیا گیا۔ لفظ مراقبہ، رقیب اور رقبتہ سے ماخوذ ہے۔ یعنی سادک اپنی گردن جھکا کر اور ٹھوڑی کو اپنے سینے سے لگا کر اللہ کے سوا ہر شی کا

رتیب ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا جو بھی خیال آتا ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے۔ ابتدائی ایام میں پہلے صرف اسم ذات (لفظ اللہ) پر کسی ارادی حرکت کے ساتھ نہیں بلکہ قلب کی طبعی حرکت کے ساتھ، غائر نظر سے توجہ مرکوز رکھے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ کا منتظر رہے۔

اس کے بعد جب یہ عمل سالک کا مکہ بن کر اس کے حال سے ہم آہنگ ہو جائے گا تو وہ اسی بے چونی اور بے چگونی¹⁵ کے معنی کو، یعنی اسی مفہوم کو جو اسم ذات یعنی لفظ اللہ سے مراد لیا جاتا ہے، عربی اور فارسی کے اللہ اور خدا وغیرہ جیسے الفاظ کے توسط کے بغیر، خود اپنے قلب کی گہرائیوں میں موجود پائے گا۔ اسی معنی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے قلب صنوبری پر توجہ رکھے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب کوئی تکلف حائل نہیں رہتا۔ یعنی سالک جب کبھی اپنے قلب صنوبری کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو مذکورہ بالا معنی کو کھلی آنکھوں کے درمیان اپنے خیال میں گزرتا ہو دیکھتا ہے۔ اور اسے ہر بار وہی سرور انگیز مٹھاس اور بے خودی اور ماسوی اللہ کے علم سے¹ تعمقی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس بے مثل و بے کیف مفہوم کے تعین و تحقیق اور اس کی شناخت اور تفہیم تک پہنچنے میں، خاص طور سے اگر سالک میں جہد و جذبہ کی کمی ہو تو، بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں لہذا اسے چاہیے کہ معنی مقصود کو ذہن میں لا کر ایک ایسی روشنی کا تصور کرے جو اس کی بصیرت کی آنکھوں کے سامنے چاروں سمت پھیلی ہوئی ہو اور اس کے عمم اور مشاہدے میں موجود تمام اشیا کو گھیرے ہوئے ہو۔ یعنی اپنے باطن کی آنکھ اور اس روشنی کو تمام تر شعوری اور ادراکی قوتوں کے ساتھ قلب

صنوبری کی توجہ پر مرکوز کرتا رہے تا وقتے کہ وہ صورت درمیان سے ہٹ نہ جائے اور ایک ایسی ہی بے مثل و بے کیف صورت، جیسی کہ وہ چاہتا ہے، اس کے سامنے جلوہ گر نہ ہو جائے۔ اور یہی شغل جاری رکھے۔ لیکن ہمارے شیخ (مدظلہ) کے ارشاد کے مطابق صرف قلب صنوبری کی طرف معنی مقصود کی موجودگی کا لحاظ رکھتے ہوئے متوجہ رہنا ہی کافی ہے۔ لیکن اسم ذات کے ذکر کے بعد اور مذکورہ معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔

فرزند من اجب اذ کار و افکار سے کام بن جائے تو پھر خوش نصیب میسر ہو۔ ایسے شیخ کی عالی رتبہ صحبت، جیسے کہ میرے شیخ مدظلہ ہیں، کہ جب بھی ان کی صحبت میں بیٹھیے تو توجہ کے وقت (وہی توجہ جس کے معنی سے تم بخوبی واقف ہو) ان کے قلب کا اثر اپنے قلب میں محسوس ہوتا ہے، اور اس اثر کے سبب قلب صنوبری کی طرف توجہ خود بخود مبذول ہو جاتی ہے، اور (حالب) خود کو ماسوی کی آلودگیوں سے پاک محسوس کرتا ہے، اس کے پاس سوائے اس کیفیت کے جو مطلوبہ معنی کا خیال آتے ہی اس پر طاری ہوتی ہے، اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اسی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی کو ”طریقہ رابطہ“ کہتے ہیں۔ اسے غنیمت سمجھ کر اسی طریقے سے اپنے مقصد تک رسائی حاصل کرنی چاہئے۔ اور اگر صحبت کے بعد تصور و فتور واقع ہو تو پھر سے ان کی صحبت کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور (ساک) یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھے جب تک کہ یہ نسبت اور متعلقہ کیفیت اس کی اپنی (قابل تصرف) ملکیت نہ بن جائے ورنہ اس کے باطنی واردات میں نہ بدل جائے۔ اور اسی حالت کو دوام آگہی کا حضور یا مشاہدہ کہتے

ہیں۔ یعنی اس رابطہ کی غیر موجودگی میں اس کی محسوساتی صورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے خیال میں لکریا دشت میں محفوظ رکھیں تو وہ ذہن کو منتشر نہیں ہونے دیتی اور اپنی جانب متوجہ رکھتی ہے۔ پھر جب دیکھے کہ اس روبرو مشاہدے کے اثر سے اس کے اندر اس طرح کے آثار پیدا ہو گئے ہیں تو ایسی حالت میں مذکورہ طریقہ رابطہ سے عیحدگی جائز ہے اور سے ترک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

(سوالک) جب اس کیفیت سے متصف ہو کر صاحبِ حال ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 'شغل رب' لا رہا ہے میں مشغول ہو۔ اور جب اس سے فارغ ہو جائے تو 'شغل معیت' کا آغاز کرے اور جب اس مرحلے کو طے کرے تو، 'شغل بر سر النہر' میں جسے 'قال صحیح' در کلمۃ الحق' بھی کہتے ہیں، مشغول ہو جائے، اور جب اسے بخوبی پورا کر لے تو طریقہ انبیاء علیہ السلام کی طرف قدم بڑھائے۔ ابتدا طریقہ ابراہیمی (علی نبیہ علیہ السلام) سے کرے اس کے بعد طریقہ موسوی (علی نبیہ علیہ السلام) سے گزر کر طریقہ محمد (عہ و عسی الہ الصلوٰۃ والسلام) پر اپنے کام کی تکمیل کرے۔

ایک بار پھر نزول سے عروج کی طرف بڑھے اور یہ عروج عین نزول اور نزول عین عروج ہے۔ یعنی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے طریقے سے اس کام کا آغاز کرے اور حضرت سید الشہد علیہ السلام کے طریقے پر اسے ختم کرے۔ اگرچہ ظاہر ان کے جیسا ہونا ہر کسی کے لئے ناممکن ہے۔ یہ صرف آنجناب کا ہی حصہ ہے۔ لیکن آنجناب (حضرت سید الشہد علیہ السلام) کے قدم شریف کی برکت سے

ن کے طریقے پر باطن میں اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ور سے 'نماز عشق' ور "نماز فناء کلی" بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے اور وہ ہے۔

انامدیۃ العبد وعلی بابہ۔ (میں تم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ)

یہ بھی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو اس میں بھی مشغول ہونا چاہیے۔

دوسرا ایک طریقہ "طریقہ اوسیہ" ہے جو کہ درود پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور اس میں حضور سرور کائنات (درود و سلام ہو ان پر اور ان کی تمام آل و اہل بیت پر) کے جہاں جہاں آرا کا دیدار ہوتا ہے۔ اور ایصال درود کے دوسرے طریقے بھی ہیں جن سے فنایت کی راہ طے کی جاتی ہے۔ ور یہ وہ علم حقائق ہے جو آنحضور سرور کونین علیہ السلام کے فیضان کرم سے عطا ہوا ہے۔ یہ سب صرف میرے پیر و مرشد کے قدموں کی برکت اور ان کی تائید و عنایت کے سبب ہوا ہے۔ اس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ توجہ کے سنے ان حالات کا منکشف ہونا بھی ضروری ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے دل میں ابتدائی مرحلے میں اس طرح کے خطرات (خیالات) وارد ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی بچہ کسی شخص مخیط کے بغیر باتیں کر رہا ہو۔ اس کے بعد جائے خناس یعنی انسان کے سینے میں جو مقام و سوسہ ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے لیکن جب تک یہ مقصد بہ تمام و کمال حاصل نہیں ہو جاتا طرح طرح کے خطرات اس راہ میں رخنہ اندازی کرتے اور مغالطے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن سالک کسی بھی حال میں اپنا شغل نہیں ترک کرتا کیونکہ یہ آرزو کش کا مقام ہے۔

راہِ سلوک کے خطرات

خطرات کی چار قسمیں ہیں، اور وہ ہر آدمی سے جانتے بوجھتے بھی بے اختیار سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن خبردار! اس بداندیش و بے استہار نفس کے بہلاوے میں ہرگز نہ آنا اور اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش یا حرکت نہ کرنا۔ اور اپنے کام سے جی کبھی نہ چرانا۔ وہ چار قسم کے خطرات یہ ہیں، شیطانی، نفسانی، مملکی اور رحمانی۔ ان میں سے ہر ایک کی ملائمیں بیان کی جا رہی ہیں۔

خطرۂ شیطانی وہ ہے جو نفس کو ممنوعات شرع کی طرف، مثلاً شراب نوشی اور فسق و فجور کی طرف مائل کرتا ہے۔

خطرۂ نفسانی وہ ہے جو سالک کے دل میں موجِ مستی اور تعیش پسندی جیسی دنیوی لذتوں اور ان کے اسباب و وسائل کی طلب پیدا کرتا ہے۔

خطرۂ مملکی وہ ہے جو نفس کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرے تاکہ اسے بزرگی حاصل ہو۔ جب نفس گناہوں سے باز آ جاتا ہے تو شیطانی وسوسوں کی ساری ترغیبات تھک ہار کرنا کام اور بیزار ہو جاتی ہیں اور وہ طاعت و عبادت کا رخ اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ یہ کام دراصل فرشتوں کا ہے اور فرشتوں کا، سوئے اس کام کے، جس کا حق تعالیٰ شانہ نے انہیں حکم فرمایا ہے، کوئی اور مقصد یا مدعا نہیں ہوتا۔

خطرۂ ربانی (یا خطرۂ رحمانی) وہ خطرات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ

اپنے احکام کی طرف متوجہ کرتا اور اپنی محبت و اطاعت سے اور اپنی ملاقات کے اشتیاق سے نوازتا ہے اور اس طرح اسے اپنی عبادت کے لائق بنا دیتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ ماسوئی سے متعلق ہو جاتا ہے۔

لہذا سالک کو چاہیے کہ خطرات کی ان چاروں قسموں کو اپنے اندر پیچنے اور ہر وہ خطرہ، جس سے حق تعالیٰ شہد و جل برہانہ کی عبادت کا شوق اور اس سے ملاقات کی آرزو اور تڑپ تیز سے تیز تر ہو جاتی ہو، اسے اختیار کر لے اور باقی تمام خطرات سے دور نکل جائے اور انہیں خود سے دور کر دے۔

بعض لوگوں پر ان کی کامیابی کا نکشاف انوار و تجلیات کی صورت شروع ہوتا ہے اور بعض لوگوں پر سکروستی، گم گشتگی اور اپنے آپ سے بے خبری کے طور پر، اس حال میں سالک کا علم برقرار رہتا ہے۔ بعض لوگوں میں مطلق بے علمی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور باقی حالات خود ان انکشافات سے گزرنے پر واضح ہوں گے۔ یہاں ان کا اظہار ضروری نہیں کیونکہ یہ محض خیال آرائی ہوگی۔ اکثر و بیشتر، بات وجد و شورش تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ حال مبتدیوں کا ہے، اور جو لوگ سلوک کے درمیانی یا آخری مرحلے میں ہیں ان احوال سے دور ہیں۔

بعض لوگوں میں وجد و شورش کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے تو قلب کی حرکت اور اس سے پیدا ہونے والی حرارت اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ جا روب نفس جاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں پٹکنے اور نعرہ زنی کرنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے تمام اعضا اس حرکت اور گرمی کی سبب متحرک اور مضطرب ہوا ٹھتے، پھڑکنے اور کانپنے لگتے ہیں

پھر وہ لوگ چیخ پکار کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسم ذات کے شغل و ذکر سے کوئی سروکار باقی نہیں رہتا اور واسطہ صرف علم حضور سے رہ جاتا ہے جو سوئی سے متعلق تمام خطرات و اضافات¹⁶ سے منقطع ہو جانے کا نام ہے۔ درسا ملک کا تعلق صرف اسی ایک ذات اعلیٰ و برتر کی موجودیت و وحدانیت سے رہ جاتا ہے۔ اسی حال میں وہ مستغرق اور مسرور رہتا ہے۔ البتہ درحال میں بھی بعض لوگوں میں اپنی انانیت کا علم¹⁷ باقی رہتا ہے۔ ایسے لوگ فنا کی کلی سے ہنوز دور ہیں۔ بعض لوگوں کو ہرے شیخ (مدظلہ) جیسے پیر و مرشد کی توجہ کی بدولت فنا کی کلی کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حال کا علم پھر بھی رہتا ہے اور فنا اذنا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس حال کا علم بھی باقی نہیں رہتا اور وہ بھی فنا ہو جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ اس حال کے حاصل ہوتے ہی سالک دوام آگهی اور دوام حضور کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے سالک اس حضوری سے ہمہ وقت آگاہ ہوتا ہے اور مشغول رہتا ہے۔ حضوری سے کیا مراد ہے اسے گزشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا۔ اب مکرر بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ اب ان اشغال کو با تفصیل بیان کرتا ہوں جن کا ذکر پہلے گذرا۔

شغل رب الارباب

شغل رب الارباب یہ ہے کہ رب کے معنی ہیں پرورش کرنے والا اور ہر شے کو اس کی (مقدرہ) معراج تک پہنچانے والا۔ لہذا خبر رہے کہ روح

عالم اجسام کا رب ہے اور روح کا رب وہ رب الارباب ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ تمام حرکات و سکنات اور افعال و اقوال، یعنی فی الجملہ تمام احوال و آثار اس کی جانب سے روح تک پہنچتے ہیں اور پھر ارواح کے ذریعہ اجسام پر نافذ ہوتے ہیں۔ سالک ہمہ وقت اسی فکر میں محو رہتا ہے اور ہر حال میں اور ہر مقام پر رب حقیقی کے سوا ہر شے اس کی نظر سے دور ہو جاتی ہے۔

اس مقام پر پہنچ کر وہ اسم ذات کا ذکر اس کی صفات ربویت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن بھی۔

شغل معیت

شغل معیت¹⁸ یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر مقام پر اللہ فَعَلْکُمْ اَیْنَمَا کُنْتُمْ وَاَنْتُمْ مَعَهُ عَمَلُوْنَ بِصُورٍ¹⁹ کے معنی و منشائے مطابق ذات حق سبحانہ کی معیت کو فرق مراتب کے ساتھ ملحوظ نظر رکھے اور ذکر میں مشغول رہے۔ جس قدر کہ وہ اسی اضافتیں جو غیریت اور غیر کے وجود کو متعین اور لازم قرار دیتی ہیں، سالک کے باطن سے نابود ہوتی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو جناب اقدس کی معیت کے ساتھ دیکھتا اور اس کا اعتراف کرتا جاتا ہے۔ اس طرح جب سالک کے لئے جمعیت (یکجا ہونے) کا مفہوم قابل اثبات ہو جاتا ہے تو ٹھیک اسی نہج پر وہ تمام اشیا کا معیت حق کے ساتھ مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔

شغل بہر السیر

شغل بہر السیر جو کہ وصول الی اللہ نہیں بلکہ وصل باللہ، یا وصل فی اللہ نہیں بلکہ تمام اضافات و عبارات کو مسترد کر دینے اور ان سے منقطع ہو جانے کا نام ہے، وہ پانچ شرائط، ننانوے ارکان، ایک واسطہ، تین اصول، دو دقیقے، پانچ مراقبے، تین مشاہدے، ایک لامشہدہ، تین حقیقت از روئے استہارہ، اور تین توحید اور ایک وجود پر مشتمل ہے۔

اولاً پانچ شرائط یہ ہیں۔ پہلی شرط ہے غسل، دوسری شرط ہے جمعرات کا دن (یعنی شب جمعہ)، تیسری ہے اندھیرا کمرہ، چوتھی ہے بالکل تنہا ہونا، اور پانچویں شرط ہے سجدہ شکرانہ بعد توبہ و اطلاع واسطہ۔ اور واسطہ سے مراد ہے سرالسر سے آگاہ کرنا۔

بعد ازاں دو دقیقوں میں پہلا یہ ہے کہ واسطہ کونہ اپنے علم سے جانے اور نہ نظر سے دیکھے اور نہ اسے زبان پر لائے بلکہ اسے حق تعالیٰ کا واسطہ جان کر اپنا سارا کام کرے۔ دوسرا دقیقہ یہ ہے کہ اسے صرف زبان فکر سے یاد کرنا ہے، اپنے منہ کی زبان سے نہیں۔

ننانوے رکن سے مراد ہے حق تعالیٰ کے ننانوے اسمائے حسنی کا ذکر سرالسر کے ذریعہ۔ (تین) اصول میں بالترتیب اصل اول احدیت، دویم وحدت، اور سویم واحدیت ہے۔

پانچ مراقبوں میں اول مراقبہ ناسوتی ہے۔ دوسرا مراقبہ سلکوتی، تیسرا مراقبہ جبروتی، چوتھا مراقبہ لہوتی، اور پانچواں مراقبہ ہاہوتی ہے۔

تین مشاہدوں میں پہلا مشاہدہ ظاہر، دوسرا مشاہدہ غیب، اور تیسرا مشاہدہ غیب الغیب ہے۔ اس کے بعد ایک لامشاہدہ ہے۔

اسی طرح تین حقائق میں پہلی ہے حقیقت کوئی وامکانی، دوسری ہے وجوبی حقیقت الہیہ جو جملہ کوئی وامکانی حقیقتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تیسری حقیقت ہے حقیقت محمدی جو مذکورہ دونوں حقیقتوں کی جامع ہے۔

تین توحیدوں میں اول توحید افعالی ہے۔ دویم توحید صفاتی اور سویم توحید ذاتی ہے۔ اس کے بعد یک وجود۔²⁰

اب اس اجمال کی تفصیل یہ ہے: سب سے پہلے یہ جانو کہ غسل کیا ہے۔ ایک غسل وہ ہوتا ہے جو نجاست دور کرنے کے لئے ہو۔ دوسرا ”غسل توبہ“ جو مذموم و فتنج، عادات و خصائل سے پاک ہونے کی غرض سے ہو۔ تیسرا غسل میت ہے جو اپنی انانیت سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہو جو کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے حبیب کریم علیہ وآلہ و اہل بیتہ و اصحابہ الصلوٰۃ و السلیم کی برکت کے طفیل ہمارے نفس کو مغلوب و منہدم کر کے عطا فرماتا ہے۔ جمعرات کی رات بھی ایک شرط ہے اسی دن مذکورہ بات ترتیب کے مطابق یہ عمل کرے لیکن رات کے وقت نماز عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت۔ اندھیرا کمرہ اور بالکل تنہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خضوت میں سوائے دو شخص (مرید و مرشد) کے، جو کہ درحقیقت ایک ہی ہیں، کوئی اور نہ ہو۔ مرید کو اسی اندھیری کوٹھری میں بٹھایا جائے، دونوں

ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑیں، اور مرید سے کہا جائے کہ وہ اپنے رسمی و موروثی دین و ایمان اور علوم و عقائد سے، اور تمام گنہوں سے صدق و خصوص کے ساتھ توبہ کرے۔ اس کے بعد مرشد مرید کو اس واسطے سے آگاہ کرتا ہے جو کہ کوئی معروف کلمہ (یعنی کوئی لفظ یا نام یا قول) ہوتا ہے اور وہ حصول مقصد کے لئے ایک واسطے کا، ورنہ بھی آگاہی اور انتباہ کا، کام کرتا ہے۔ اس کے بعد مرید سجدہ شکرانہ ادا کرتا ہے۔ ورنہ اس کے بعد مرشد مرید کو دو دقیقوں سے متعارف کراتا ہے۔ اور دقیقہ اس واسطے کے تعلق سے دقیقہ کے معنی کا انکشاف ہے۔ اس میں پہلایہ ہے کہ سرُّ الشریک کو وہ اپنے ضم سے مبرا اور معتر کرے۔ ورنہ اسے زبانِ ذہن سے نہیں بلکہ جان و فکر کی زبان سے ادا کرے اور جان و فکر کے ذریعہ ہی سنا کرے۔ دقیقہ دوم یہ ہے کہ مذکورہ بالا واسطے کے دیکھنے اور جاننے کو حق جانے اور اس پر یقین کرے۔ اور ننانوے رکن سے مراد ہے باری تعالیٰ کے ننانوے ناموں کے ذکر کی مشق سرُّ الشریک کے طریقے سے کرنا ظاہر اور باطن دونوں کی نظر سے۔ تین اصول میں پہلی اصل 'احدیت' یعنی 'تبعین' یعنی سرُّ الشریک ہے۔ اس معنی کا ثبات محفوظ خاطر ہے۔ دوسری اصل 'وحدت' یعنی 'تبعین اول' ہے جسے حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیتہ و اصحابہ۔ اور اسے مذکور حقیقی کہا جاتا ہے۔ تیسری اصل 'واحدیت' ہے جسے مؤنث حقیقی کا نام دیا گیا ہے۔ یہیں سے ہر حقیقت کی جزئیات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ معرض بیان میں آتی ہیں انہی دو اصول میں سرُّ الشریک کے انہی مراتب کے لحاظ سے مشغول اور ذاکر ہونا چاہیے۔

پانچ اقبہ مراقبہ یہ ہیں: اول 'مراقبہ' ناسوت، یعنی سرالسر کے لحاظ سے خود میں مرتب ہو کر کل ناسوت عالم کا مشاہدہ کرے۔ دوسرا مراقبہ 'مراقبہ ملکوت' یعنی سرالسر سے خود میں مراقب ہونا اور اپنے نفوس اور جملہ اعیان میں عالم ملکوت کو دیکھے۔ تیسرا مراقبہ یہ ہے کہ زرے سرالسر اپنے قلب یعنی روح حیوانی میں مرتب ہو اور عالم جبروت کا نظارہ کرے۔ چوتھا مراقبہ ہوتی ہے جس کا مطلب ہے روح انسانی یعنی نفس ناطقہ میں مراقب ہونا اور حقیقت صفات کے ساتھ لحاظ ذات کی دریافت سے گزرنا۔ اور پانچواں مراقبہ 'مراقبہ' ہا ہوتی ہے جس کا مطلب ہے اس ذات محض کا جوہر کیفیت و کمیت سے ماورا ہے، سرالسر کے طریقے سے مراقب ہو کر اس مرتبہ اطلاق میں، جو کہ خود قید اطلاق میں ہے، صرف اس کی ہویت کے لحاظ سے مشاہدہ کرنا۔

مشاہدہ کی تین قسمیں ہیں۔ جن میں پہلا مشاہدہ ہے اس عالم ظاہر و مجوس کا جوہرے حواس کے ذریعہ ہمارے علم میں آتا ہے اور جسے عالم ناسوت اور عالم ملک اور عالم شہادت بھی کہتے ہیں تو سرالسر کے ذریعے اس عالم کا اس کی کثرت پذیری اور کثرت آرائی کی صفات کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوسرا مشاہدہ مشاہدہ غیب ہے یعنی سرالسر کے طریقے سے شغل گنج لاسرار میں محو ہونا ہے۔ تیسرا مشاہدہ غیب الغیب کا ہے۔ یہ مشاہدہ سرالسر کے ذریعہ قلب مدور میں باطن کی نظر سے کرتے ہیں اور ایک لامشاہدہ ہے وہ اس طرح ہے کہ سرالسر کے ذریعہ مشاہدے میں آتا ہے کہ تحیر کا سامنا ہو رہا ہے اور اس مقام تحیر پر شاہد و مشہود کا نکل نہیں ہیں بلکہ خود سے ہی غائب ہو گئے ہیں۔

اس کے بعد تین اعتباری حقیقتیں ہیں جو دراصل یک ہی حقیقت ہیں۔ اول وہ ہے جو اپنے نزول و ابتدا کے اعتبار سے کوئی وامکانی حقیقت ہے لیکن وہ استحالہ (تحول پذیری) کے سبب تین طرح کی ارواح میں منقسم ہو جاتی ہے۔ سرالسر کے ذریعہ اس کا معائنہ کرتے ہیں در ظاہر اور باطناً دونوں لحاظ سے ان تینوں، یعنی حیوانی، طبعی اور نفسانی ارواح کا تعلق تین موالید سے ہے، اور حضرت انسان میں ہم ان تینوں کو موجود پاتے ہیں۔ جب سرالسر سے اپنی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس حقیقت کو یہ کو اس کی دونوں حالتوں میں یعنی بطور واجب اور بطور ممکن دیکھتے ہیں۔ دوسری حقیقت حقیقت محمدی (علمہ و لہ و اہل بیتہ و اصحابہ الصلوٰۃ و السلام) ہے کہ جس مرتبہ حقیقت میں الوہی اور کوئی دو حقیقتوں کے گل محسن اور کمالات مندرج ہیں اور جنہیں سرالسر کے ذریعہ مشاہدے میں لاتے ہیں۔ تیسری حقیقت حقیقت الحقائق ہے جسے نزول کے اعتبار سے جامع حقیقت انسانی اور عروج کے اعتبار سے ذاتی حقیقت انہی کہتے ہیں اور جس کا سرالسر کے ذریعہ اپنی ذات میں معائنہ و مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

اور تین توحیدوں میں اول ’توحید افعالی‘ ہے جس کا ظہور ان افعال کی صورت ہوتا ہے جو فی الواقع وجود میں آتے ہیں۔ اور وہ سب کے سب سرالسر کی نظر سے بطور واحد حقیقی ایک حقیقت نظر آتے ہیں۔ دوم ’توحید صفاتی‘ ہے جس میں حق تعالیٰ کی صفات کی سرالسر کے ذریعہ مفصل آگہی حاصل ہوتی ہے۔ سوم ’توحید ذاتی‘ ہے۔ یہ مرتبہ احدیت ہے جس کی معرفت خود اپنی احدیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اسی میں دائم الحال مشغول ہو جاتے ہیں۔

ایک وجود سے مراد حقیقت حقیقیہ کا وہ شغل ہے جس میں سارے عالم کو نور واحد جانتے ہیں اور کل عام اجسام سے قطع نظر کر کے نور واحد کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام اور اس کے حبیب مکرم (علیہ و علی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ نصلوہ و السلام) کے کرم سے وہ نور ضرور نظر آئے گا۔ بقوں آں سرور و لہ (علیہ و آلہ و اہل بیتہ نصلوہ و السلام) یہ بات بالکل ثابت اور یقینی ہے کہ امان بود اللہ و الحلق کلہم من بودی (یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری خلقت میرے نور سے ہے)۔ اللہ بس باقی ہوں۔ اس طریقہ انیقہ کے احوال کہاں تک لکھے جائیں جب ان احوال و مواجید سے تم گزر دو گے وہ خود ہی واضح ہو جائیں گے۔

طریقہ ابراہیمی

فرزند من! طریقہ ابراہیمی یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علیہ و علیہ الصلوٰۃ و السلام) آیت لایح الا فلیس²¹ پر چڑی ثابت قدمی سے عمل پیرا ہو گئے تم بھی انہی کی طرح ہر ماسوئی کو عارضی اور ناپائیدار گردان کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور غور کرو کہ آیت کریمہ میں لفظ حب کیوں آیا ہے۔ یعنی قلب کو ناپائیدار چیزوں کی محبت سے پاک و صاف کر کے، درہر شے سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے دل و نگاہ کا رخ اسی حق تعالیٰ کی جانب پھیر لو جو ابداء و بادتک باقی رہنے والا اور ارض و سموات کا خالق ہے۔ لیکن یہ توجہ محض تصور و تقرر سے نہیں بلکہ ایمان و یقین کی نظر سے ہونی چاہیے۔ کیونکہ اس کی شان کو تصور میں نہ آئے اور اس کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یقین کر لینے سے کام بن

جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قرینے سے بھی یقین کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔
 فرزند من! بالکل اسی طرح جیسے کسی شے کو اپنے سامنے موجود سمجھ کر اس
 سے روبرو ہوتے یا اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، تم یقین کامل کے ساتھ حق
 تعالیٰ کو یکتا و جوداں و رفی الواقع موجود جان کر اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور
 اپنے تمام ارادوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ اور یہ احتیاط رہے کہ صرف مکمل توجہ الی
 اللہ سے اس کام کا آغاز کرنا ہے۔ لہذا اس میں ذکر و فکر اور شغل و کتساب کے
 ارادے کا بھی کوئی دخل نہ ہو۔ کیونکہ یہ بھی غیر حق ہے۔ چنانچہ اگر تم اس باریک
 نکتہ پر ذرا ٹھہر کر غور کرو تو یہ پاؤ گے کہ جب کبھی ہم کسی چیز کے سئے کسی طرح کا
 ارادہ کرتے ہیں تو وہی چیز ہمارا ولین مقصد بن جاتی ہے

لہذا ارادہ و توجہ شروع سے ہی حق تعالیٰ کی طرف مرکوز رہے۔ اور اس کی
 طرف نگاہ توجہ سے دیکھتے ہوئے جس کام یا جس شے کا ارادہ کرے گا تو ذات
 حق کی نسبت کے ساتھ اس کام کا نتیجہ ظاہر ہوگا گو کہ وہ ذات ہمیشہ دور ہی رہتی
 ہے اور دور رہے گی۔

ایک اور قہر غور نکتہ یہ ہے کہ جبکہ سالک کے اثبات و یقین کی نظر کو اس
 شے کی موجودگی سے روشناس ہونے کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو اس لئے بھی یہ لازم
 ہو جاتا ہے کہ اس شے کی دریافت سے گزر کر وہ اس کی موجودگی کا ثبات و
 اعتراف کرے تاکہ اس کی بے نشانی کا حجاب اس کے علم و یقین کی نظر کے سامنے
 سے ہٹ جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ یقیناً موجود ہے لیکن اس کی تجلیات کی
 لطافت کے سبب وہ (سالمک) اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ سالمک کا علم بھی

اسی یقین اور اسی عم کا پابند ہو گیا ہے کہ اسے دیکھا ہی نہیں جاسکتا۔ اور حق تعالیٰ کے پردہ غیب میں پوشیدہ ہونے اور نظر نہ آنے کی بنا پر یہی رجحان اس پر غالب رہتا ہے۔ اس لئے پہلے تو اپنی پوری توجہ بغیر کسی ذکر و فکر اور شغل و عمل کے صرف حق تعالیٰ کی طرف رکھے، اور محکم یقین کے ساتھ اس کو موجود جان کر اس کی طرف متوجہ رہے۔ اسی طرح اگر ذات حق سبحانہ کے روبرو خود کو حاضر جانے لگا تو اسے یقین کلی حاصل ہو جائے گا، اور یقین و بصیرت کو اس کی موجودگی نظر آ جائے گی، اور وہ جو ناپاکہ اور قسم کا ہے وہ ناپید ہو جائے گا اور ظہر ہو جائے گا کہ خیر و بقا مطلقاً اللہ کے لئے ہے۔

جبہدائی و جہٹ و جہی²² کے معنی کا دراک ہو جائے گا تو وہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بقائے دوام سے ہمکنار ہو جائے گا اور نبیاعیہم السلام کی راہ سلوک کا رخ صرف ذات حق کی طرف ہوتا ہے لیکن شغل و کسب کی ریاضت کے طریقے پر نہیں بلکہ بہر طور یقین خاص کے ساتھ۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے یقین و بصیرت کی نظر سے حق تعالیٰ کی موجودگی اور معیت ابتدائے آفرینش سے روز آخرت تک ایک لمحہ کے لئے بھی جدا نہیں ہوتی، بس اُسی نسبت میں اپنے یقین کو مستغرق اور مشغول رکھو۔

اے سالک! یقین جانو کہ جب کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا ہے، یا میں فلاں ذکر یا فلاں شغل کروں گا، یا میں نماز پڑھوں گا تو اپنی خودی کے اثبات کے سبب اس کا ارادہ سرانجام نہ لے سکتا ہے اور اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ ضعیفاً و متناً آنا و من المہر یکن سے دور

جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے ارادے نے شغل و ذکر کو ذاتِ حق کے ساتھ شریک کر دیا۔ اور وہ حق سے جدا ہو گیا۔ یہ بڑا ہی باریک رمز ہے کہ اگر کوئی پورے صدق و خلوص کے ساتھ، بالکل بے سوٹ و بے غرض ہو کر حق تعالیٰ سے وابستہ نہ ہو بلکہ واسطے سے ہی وابستہ رہے، تو یہ واسطہ کسی مقام پر بھی اُس سے جدا نہیں ہوگا اور (اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان) ایک لطیف حجاب حائل رہ جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ اُس بارگاہ میں یقین کی نظر سے یکبارگی متوجہ ہو اور خود سے بیگانہ ہو کر اپنی نظر کو یکسو کر کے ایک ہی طرف یعنی حق تعالیٰ کی طرف دیکھتا رہے اور اپنے باطن میں وہی قول جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علیہ السلام) سے منسوب ہے، **وَقَدْ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ** (کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں)۔ اپنے حال و راہی فکر کی زبان سے دہراتا رہے۔ اور لفظ **مَآئِیْن** میں ایک رمزیہ ہے کہ اس سے اپنی نفی کرنا بھی مقصود ہے۔ یہ وہ کام ہے جس میں جان بھی غیریت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لئے اس راہ میں اسے بھی بھد شوق اور بالائے تمام فنا کروینا لازمی ہے۔

طریقہ موسوی

طریقہ موسوی (علیہ السلام) یہ ہے کہ اپنے دماغ کو کوہ طور سمجھ کر فکر و بصیرت کی نظر سے اُس پر توجہ رکھے۔ پھر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قولِ ادنیٰ کا پورے یقین کے ساتھ، انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جان و دل کو عشق و محبت کی آگ کے حوالے کر کے، جان و دل

کی زبان سے ورد کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ، حضرت رسالتآب (علیہ والہ و اہل بیتہ و صحابہ الصلوٰۃ والسلام) کے تقدس کے طفیل کوہ حور کا واقعہ پیش آئے گا۔

طریقہ محمدی علیہ السلام

ب طریقہ محمدی بیان کرتا ہوں۔ اور یہ سب حضرات آں سرور (علیہ والہ و اہل بیتہ و اصحابہ الصلوٰۃ والسلام) کی نوازشات ہیں جن میں بالکل خاص طریقہ طریقہ اوسب ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ منگل کا دن تھا اور تاریخ تھی ۲۷ رجمادی الثانی ۱۱۹۹ھ فحسی، درود پاک کی برکت اور اللہ کے فضل و کرم سے اور جناب کرامت مآب میرے مرشد و مولا کی عنایت بے تہایت سے، مجھے آنحضور رسالتآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ارشاد و تعلیم حاصل ہوئی۔ وہ اس طرح ہوا کہ میں دو یا تین یا رانِ طریقت کے ساتھ مشغول تھا کہ میں نے اپنے ظاہر و باطن کو آں سرور ﷺ کی صورت میں دیکھا اور اپنے یا رانِ طریقت کو آنحضرت کے اصحاب کے مثل دیکھا اور پہچانا۔ اور درج ذیل طریقوں کی تعلیم سے مجھے سرفراز فرمایا گیا۔ سب سے پہلے یہ ارشاد ہو کہ کلمہ طیبہ تین فقروں سے مرکب ہے۔ اول غیر کی نفی، دوم ذات حق کا اثبات، سوم محمدیت اور رسالت کا اثبات۔ یہ جان لو اور آگاہ رہو کہ غیر کی نفی کرتے وقت تمام چیزوں کی نفی کے ساتھ اپنی نفی کرنا بھی لازم ہے۔ اور ذات حق تعالیٰ کا اثبات صرف مرتبہ محمدیہ کے اثبات کے طور پر کرنا چاہیے۔

ثبات کے معنی کا یہ پہلو بہت کم لوگوں نے یا شاید کسی نے بھی دریافت

نہیں کیا۔ اس کمترین سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ رسالت کے معنی کی تحقیق کرو تا کہ تمہیں حقیقت امر کا کچھ اندازہ ہو سکے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سم مفعول ہے، تو اس کا معنی ہوا، 'حمد کیا گیا' یعنی 'صفات سے موبہوب اور متصف کیا گیا'۔

ہذا معلوم یہ ہوا کہ کوئی حقیقت کی تمام ذاتی و صفاتی، اور لازمی و امکانی خوبیوں کو، اور اُس اُوہی حقیقت کو جو اس عام امر و روح پر اسماء و الفاظ کے رنگ میں مثلاً سماعت و بصریت اور حکمت و دانائی کے طور پر آشکار ہوتی ہے، سب کو کر کے حق تعالیٰ نے ہیولائے انسانی تیار کیا اور اُسے مجسم انسانی تشخص میں ظاہر کیا اور اُس کا نام 'انسان' رکھا، جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے کل موجودات کا آئینہ بن گیا، تو اس معنی میں وہ منظر کثرت بن کر ظہور میں آیا۔ اور اُس نے اپنی وحدت کو اس عام انسانی میں کہ جو عالم ناسوت اور عالم شہادت ہے، اور اپنی اصیت کے اعتبار سے برزخ کبریٰ اور اپنے مرنے اور محسوس ہونے کے لحاظ سے برزخ صغریٰ ہے، کثرت سے وابستہ کر دیا، بلکہ عین کثرت میں بدل دیا۔

نتیجتاً عاشق و معشوق و عشق جیسی (جذب باہم کی) صورت حال پیدا ہو گئی۔ چنانچہ عالم و معلوم اور علم سب اعتباری تفسیریں ہیں اور راقین کا عالم تمام کیفیات سے ماورا ہے۔ ہذا تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ روح کے بغیر جسم کا برقرار رہنا محال ہے، اور بغیر جسم کے روح کا قابل انکشاف ہونا محال ہے۔ یعنی اس تعلق باہمی کے بغیر اور مرتبہ محمدیت کی صفات کا اثبات کئے بغیر اس جہان نمود یعنی عالم ملک میں س کے وجود کو دریافت کر پانا ممکن نہیں۔ اور اس بات کی دلیل کے لئے لَوْلَاكَ لَمْ يَخْلُقِ الْاَفْلَاكُ (اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو

سمانوں کی تخلیق بھی نہ ہوتی) کافی ہے۔ اب جبکہ اس ثابت شدہ حقیقت کو تم نے دریافت کر لیا تو اپنی بصارت کی نظر جس کسی پر بھی ڈالو تو اسی معنی کی تحقیق تک پہنچ کر اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ڈالو۔ تم یہ پاؤ گے کہ ہر آن اور ہر لحظہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تمہارے حال میں تصرف کر رہی ہے۔ اور لفظ رسالت ”رسل“ سے مشتق ہے جو گزشتہ معنی میں آیا ہے نہ کہ فرستادن یعنی بھیجنے اور قصہ بنانے کے معنی میں۔ ورنہ گزشتہ یہاں کثرت کا مترادف ہے۔ (یعنی کثرت امکان سے محمول ہے) مطلب یہ کہ ذات حق سبحانہ کی وحدت (کا فیضان) صفاتی وجود کی کثرت میں جاری و ساری ہے۔ اور یہی مرتبہ محمدیت ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو دریا درکھو کہ حصول مقصد کا یہی طریقہ ہے۔ جب یہ معنی پورے ثبوت اور تحقیق کے ساتھ دریافت ہو گیا کہ یہ شخص اُسی مرتبہ محمدیت کی تمام صفات سے متصف ہے، یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے، پھر وہ پورے یقین کے ساتھ جان لیتا ہے کہ یہ ذات بھی وہی ذات ہے یعنی خود کو اپنے یقین و خیال کی نظر سے ہٹا کر مجھ کو ثابت کرتا اور ثابت سمجھتا ہے۔ اور وہ سر السیر کی زبان سے، یعنی اپنی جان و دل کے اندر، نہ زبانِ دہان سے اور نہ حرکتِ قلب سے، مشغول و ذاکر رہتا ہے۔ بلکہ وہ اس طریقے سے ذکر کرتا ہے جس طرح سے کوئی بچہ یا کوئی بھی شخص اپنے باطن میں کوئی بات کہتا ہے یا خود سے سوا کرتا اور خود ہی جواب دیتا ہے۔

سی طرح میرے حُصیے کا تصور کرتا اور اُسے خیال میں لاتا ہے۔ یعنی اپنے دل پر کو میری ہستی تصور کرتا اور اپنے باطن میں حق جل و علا کو جا گزیں سمجھتا

ہے اور اپنی بصارت کی نظر کو اپنی ناک کے پردے پر مرکوز رکھتا ہے کیونکہ وہ مقام محمود ہے۔ اور اسی جگہ کشائش کا ذکر کھلتا ہے۔ اور میرا حال جیسا کہ ظاہر ہے آئندہ بھی ظاہر ہوتا رہے گا۔ لہذا ان تمام معانی کو دریافت کرتے ہوئے مستغرق اور مشغول رہنا ہوگا۔

آنجناب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا دوسرا ارشاد یہ تھا کہ لطیف کو پردہ لطیف میں ہی دیکھنا چاہیے۔ جس طرح کہ شمع پر ایک لطیف پردہ ہوتا ہے۔ آنجناب کا نور بھی فانوس کی لو کی روشنی کے مثل ہے۔ آنجناب کے نور کو اسی طرح در پردہ دیکھنا چاہیے، فکر کی نظر سے۔ حالانکہ شروع میں یہ کام بہت کٹھن معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے چاہیے کہ ایک آئینہ ہاتھ میں رکھے تو اس شخص کا عکس، جو کہ اوپر تحریر کیے گئے معنی میں انہیں صفات کا حامل ہے، اس آئینے میں آجائے گا۔ اب اس شخص کو چاہیے کہ اس عکس کو ملاحظہ کرتے ہوئے آنجناب کو پورے یقین کے ساتھ اس میں دیکھتا رہے۔ کچھ دیر بعد، اگر سلوک کی نسبت کا فرما رہی تو ایک چاندنی کی چادری اس کے سامنے پھیل جائے گی اور سارا عالم اور خود سالک بھی نور مقصود سے روشن ہو جائے گا۔ اور اگر جذب کی نسبت غائب رہی تو بجلی کے کوندے یا آفتاب کی شعاعوں جیسی تیز چمک ظاہر ہوگی۔ ان دونوں حالتوں میں مطلوبہ عکس یا اس سے بالکل مشابہ صورت نظر آئے گی، تو بس یہی کافی ہے۔

اپنا مشاہدہ

دوسرا طریقہ یوں حاصل ہوا کہ اربعین (چلہ کشی) میں بیٹھنے سے پہلے ایک دن یہ خاکسار مشغول تھا۔ عین مشغولی کے عالم میں اپنے آقا و مرشد، اپنے

علیٰ بن ابی طالبؑ کو میں نے دیکھا۔ وہ اُس وقت آں سرور (علیہ الصلوٰۃ والسلام و علیٰ آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ الکرام) کے جہابِ باکمال کی صورت میں دوشِ مبارک پر سیاہ کملی ڈالے ہوئے نظر آئے۔ دیدار سے مشرف ہوا۔ لیکن صرف اس ایک واقعہ سے میرے اندر ایک شورش برپا ہو گئی۔ جب اس حال سے اذیت ہو تو پاسِ انفس کے ساتھ درود کی کثرت خود بخود شروع ہو گئی۔ تین چار دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اسی مہینے میں جس کا ذکر اوپر گزرا، چاند رات کو جمعرات کے دن اُسی مقام پر میں چہ کشی کے لئے بیٹھا۔ جس دن کہ میں چہ کشی کے لئے بیٹھا اسی دن سے پاسِ نفاس کے ساتھ جو درود جاری تھا وہ رک گیا۔ اب وہ درود صرف نفسِ ناطقہ کے ساتھ میری جانِ باطن میں جاری ہو گیا۔

اس کے بعد جب بھی مشغول ہوا یا آنکھیں کھلی بھی رہیں تو اُس ذکر سے نفسِ ناطقہ میں تنگی محسوس ہونے لگی۔ پھر یہ خیال آیا کہ سابقہ مشغول کے دوران ایک ایسی بے علمی و بے خبری کی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ اپنی ذات کے ساتھ صرف حق تعالیٰ کی معیت کا علم باقی رہ گیا تھا اور ایک انتہائی سرور آمیز سرشاری کا علم تھا۔ لیکن یہ معصوم نہیں ہو سکا کہ اس حالت میں کچھ کمی واقع ہوئی یا اس کے بعد کیا ہوا۔ تو میں نے چاہا کہ شغلِ درود کو موقوف کر کے سابقہ ذکر میں مشغول ہو جاؤں لیکن وہ مشغولی کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ کوشش کے باوجود، بجائے اس شغل کے درود ہی جاری رہا۔ بالآخر حضرت رسالتِ مآب (صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیتہ و اصحابہ وسلم) کی نوازشِ استغاثہ سے چار یا پانچ دنوں کے بعد شغلِ درود استغراقی کیفیت میں بدل گیا۔ پریشان خیوں دور ہوئی اور درود کے معانی منکشف ہو گئے۔

درود شریف

درود اس طرح ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
یہ فقیر بیس یا پائیس بار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حضور کی سے شرف ہوا۔ پہلی بار مورچہ چل برداری کرنے کا شرف حاصل ہوا،
دوسری بار رملہ باندھنے کا۔ تیسری بار صرف یہ دیکھ کہ تشریف فرما ہیں۔

اللَّهُمَّ۔ یعنی الف لام میں اور لام الف میں محو ہو گیا۔ پھر وہی لام جو
ایک انگ مرتبہ تعداد کے ساتھ ہے پنی عددی قدر کے ساتھ الف سے پیوست
ہو گیا۔ پھر الف اور لام دونوں ہا کی ہوئی کا دائرہ بن گئے جو ہوا کی معنوی
وسعت کا مظہر ہے۔ اور اسی 'ہ' کی ایک صورت نے جو اسم ذات اللہ میں ہے
میم کے دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ اور میم کا دُنبالہ جو الف کا ہم شکل ہے اُس
کے ساتھ جڑ گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات جو مرتبہ احدیت میں ہے اپنی تمام
صفات کے ساتھ محمدیت کے میم کے دائرے میں جلوہ گر ہو گئی۔ اور اسی منزل پر
ننانوے اسمائے الہی بصورت الف ان مراتب سے نزر کر محمدیت کے دائرے
میں جلوہ نما ہوئے ہیں۔ پھر دل میں یہ نکتہ القا ہوا کہ آنجناب کے مبارک اسم
ذات محمد میں چار حروف ہیں۔ اور اسم اللہ بھی میم کی صورت میں بصورت رمز پوشیدہ
نظر آتا ہے، اور 'حا' کی صورت میں، ورمیم ثانی کی صورت میں، اور 'دال' کی

صورت میں۔ غرض کہ چاروں حروف کی صورتوں میں کیا کیا اسرار پوشیدہ ہیں اُن کا انکشاف ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہونٹ کے دائرے نے جس میم کی صورت اختیار کی ہے وہ ذات کا احاطہ کرتا ہی ہے لیکن دوسری طرف وہ خود اسماء و صفات سے گھرا ہوا ہے۔ میم اول سے اُس کے محیط ہونے اور میم ثانی سے اس کے محیط (گھرے ہوئے) ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ 'م' جب تحریر میں آتا ہے تو وہ 'میم' ہو جاتا ہے (یعنی م دو بار لکھ جاتا ہے) حالانکہ وہ ایک ہی م ہے۔ اور مرتبہ اعداد (حسابِ حمل) کے اعتبار سے، جو کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، 'میم' کا عدد نوے ہوتا ہے اور 'حا' جو تحریری شکل میں الف کے ساتھ لکھی جاتی ہے مرتبہ اعداد میں نو (۹) کے برابر ہے تو انہوں مل کر ننانوے (۹۹) ہو گئے۔ اور 'حا' کی آواز کا تعلق دو طرفہ معنی سے ہے۔ اُس یہ ہے کہ وہ حقیقت محمدی پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ ذات بے کیف اپنے تمام اسماء و صفات کے ساتھ محمدیت کے 'میم' کے دائرے میں جلوہ فرما ہے۔ وہی حقیقت محمدی ہے۔ اور اسی واسطے 'حا' کو درمیان میں رکھا گیا ہے۔ اور دویم یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ اپنی احدیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ 'میم' وہی الف ہے جس نے چاہا کہ اپنے اسماء و صفات کا احاطہ کرے تو اس نے 'ہ' کے دائرے کی صورت اختیار کر لی جو کہ ہو بہ ہو دائرہ 'میم' ہے۔ اور جب بھی وہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے یعنی پھر سے 'الف' کی صورت میں آ جاتا ہے تو اس کا نام اسم مبارک کی 'دال' کے ساتھ اُحد ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اُحد نے جب چاہا کہ موجودات کی علمی صورتوں کے ساتھ، جو کہ اُس ذات پاک کے اسماء

وصفات میں خود کو ظہر کرے تو وہ محمد ہو گیا۔ اور وہی محمد جب چاہتا ہے کہ مرتبہ التعین میں رہے تو وہ احد ہو جاتا ہے۔ اور اسی معنی میں آل سرور (علیہ وآلہ و آلہ بیتہ الصلوٰۃ والسلام) کی وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں وہ محمد ہوں جو بغیر میم کا ہے۔

دال بھی دو معنی میں ہے ایک تو وہ جو الف اور لام کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ مراتب عدد یعنی اپنی کثرت کے اعتبار سے وہ پینتیس (۳۵) ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے ایک غلط لہ ہے (یعنی لہ کا عدد بھی دال کے مساوی ہے)۔ دال بمعنی دلیل بھی ہے۔ اور لہ کا مطلب ہے برائے اوست۔ (یعنی اُس کے لئے ہے)۔ ہذا اس سے ثابت ہوا کہ اس راہ معرفت کی دلیل اور اس کے اعلیٰ درجات تک رسائی کا وسیلہ انہی کی ذاتِ اقدس ہے۔ اور سب کچھ انہی کا ہے بلکہ سب کچھ وہی ہیں۔ کیونکہ لہ کے لام کو لہ سے ساقط کر دیا جائے تو صرف ہو باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی وہی ذاتِ بے کیف۔ سبحان اللہ! مراتب محمدی کیا کہن۔ جس نے اس ذاتِ پاک کا دامن مضبوطی سے نہیں تھما اس کے لئے کہیں جگہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خاک پڑے اُس کے سر پر۔

عد وہ ازیں دائرے کی صورت "ہ" جو کہ دائرۃ صیم بھی ہے اور جو ذاتِ بے کیف کی طرف اشارہ کرتا ہے اس نے ایک خط فاصل (یعنی جدا کرنے والی ایک لکیر) کھینچ دی جس کا نام قاب قوسین ہے۔ اب اس صورت میں وہ "ہ" آدم بھی ہے اور حقیقت محمدی بھی۔ دونوں نام اسی سے ظہور میں آئے ہیں۔ اس "ہ" کا نصف قوس وال کی صورت ہے اور نصف قوس بہ شکل میم۔ اور اس کا خط

فصل الف کی شکل میں۔ ور آنحضور سرور کو ثمین (علیہ و آلہ و اہل بیتہ الصلوۃ والسلام) کا اسم مبارک محمد اس ہا کے دائرے سے اسم ذات اس طرح ہوا کہ 'ہا' کا دائرہ اسم ذات ہے، جو کہ دائرہ 'میم' بھی ہے تو مراتب اعداد میں اس کا عدد چالیس ہوا، اور عدد صغیر کے طور پر وہ صرف چار کے برابر ہے جو کہ 'دال' ہے (کیونکہ چار کا عدد دال کے برابر ہے) اور یہ دو 'میم' جو ایک 'میم' سے برآمد ہوئے ہیں اور 'میم' کی یہ تکرار اس کے محاط ہونے کی دلیل ہے، تو دونوں 'میم' کا کل عدد اسی (۸۰) ہوا اور اعداد صغیر کے طریقے سے آٹھ کے برابر۔ نتیجتاً وہ 'ح' کے برابر ہو گیا۔ تو اس طرح تینوں کو جمع کریں۔ (۸ + ۴ + ۸۰) تو نام پاک محمد (۹۲) حاصل ہوتا ہے۔ اور آدم میں 'میم' حرف آخر ہے اور آں سرور علیہ و آلہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک میں وہ اوّل ہے۔ جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو آدم اولیت اور ابتدا کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ 'میم' سے محمدیت کے جو مراتب مراد سے جاتے ہیں ان کی ابتدا آدم سے ہوئی اور ان مراتب کی انتہا بھی اسی سے ہے یعنی اتمام بھی اسی پر ہوا۔ اور دوسرے معنی میں، حضرت آدم کے نام مبارک میں 'میم' جو آخر میں ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی اولاد میں مہدی بھی ہیں جو 'میم' کے انہی مراتب کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں جن کا ظہور بالکل آخر میں ہوگا ور خلافت محمدی کا قیام اور اختتام انہی کی ذات پاک سے ہوگا۔

آدَمَے تین حروف تحریر میں لائے جائیں تو وہ الف اور دال اور میم ہیں۔ اور وہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا موالید مثلثہ پر دلالت کرتے ہیں۔ چوتھا

www.sufyana.com/munemi

حرف الف جو مخفی ہے وہ ذات احد کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یعنی ذات احد
 مواہد ثلاثہ کے ظاہر و باطن میں جاری و ساری ہے۔ چنانچہ یہ 'ہ' جو دائرہ کی طرح
 لکھی جاتی ہے، اس مکتوبی ہا کی صورت خط فاصل بہ شکل الف سے جڑ جاتی
 ہے، اور حروف بسیط کے مرتبہ اعداد میں، جس سے کہ کثرت مراد لی جاتی ہے، وہ
 چھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی چھ اطراف (شش جہات) ہو گئے۔ اور
 دال کے چار عدد ہوتے ہیں، تو گویا وہ عالم ظاہر کے چار عناصر ہو گئے۔ چھ (۶)
 کے عدد نے واقع کی صورت سے لی تو وہ 'ہو' بن گیا اور اس مقام پر دہائی کے
 اعداد ظاہر ہوئے یعنی اس کا عدد گیارہ ہو گیا۔ اور اس گیارہ سے اُس 'یا' کی
 صورت سامنے آئی جسے الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اب (بغیر الف) تو وہ
 'ہی' ہو گیا۔ لہذا اسی صورت سے تینوں اسم ہا، ہو، ہی بھی پہچان میں آ گئے۔
 یعنی وہ ذات بے کیف اس ظاہر و باطن کے عالم میں حقیقت محمدی سے، و رسی
 کے واسطے سے، پہچانی اور پائی جاتی ہے۔ اور 'ہی' جو مرتبہ اعداد یعنی عالم کثرت
 میں پندرہ (۱۵) ہے اس سے بطور کل عرش و کرسی، لوح و قلم، اور سات آسمان اور
 چار عناصر مراد ہے، کیونکہ یہ بھی پندرہ ہوئے۔ اور ہی سے ذات محمد کی طرف
 اشارہ ہے۔ یعنی سب کچھ انہی کی ذات پاک میں ہے اور انہی کا ہے۔ بلکہ سب
 کچھ وہی ہیں کہ یہ وہی ذات پاک ہے جو اپنے مرتبہ ظہور میں انواع و کثرت
 کے ساتھ ہے۔ لہذا غور کرو، اور سمجھو۔

صلی علی سے مراد یہ ہے کہ جملہ صفات اور ننانوے اسماء کے عدد وہ اور
 بھی دیگر اسماء الہی، سب کے سب آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں
 www.sufiyana.com/munemi

موجود ہیں۔ آنحضور کی ذات اقدس ان تمام اسماء و صفات کی جامع ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ 'ص' جس کا عدد نو (۹۰) ہوتا ہے اور اعداد صغیر کے طریقے سے میم (م + ی + م) کا عدد نو (۹) بنتا ہے۔ اس طرح دونوں کا جمع ننانوے ہو جاتا ہے۔ اور نبی افسی میں لفظ افسی آنحضرت کا وہ نام ہے جو خوبی یعنی مرتبہ لا تعین و بے کیفی کو ظاہر کرتا ہے اور خواص و عوام کے درمیان آنحضرت کی وحدت کے نزوں کے درجہ بہ درجہ مراتب کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کی وضاحت اور تفصیل میں جانے ورا نہیں تحریر میں لانے کی اجازت نہیں۔ سالک جب ان احوال سے گزرے گا تو آنحضور کی نوازش و عنایت سے وہ خود بخود واضح ہو جائیں گے۔

اُس درود کے بارے میں جو اوپر تحریر کیا گیا یہ ارشاد ہوا کہ درود پڑھتے وقت یہ خیال رہے کہ ٹھوڑی سینے سے گئی رہے۔ اور باطن کی نگاہ اسی جگہ جمی رہے۔ کیونکہ کامیابی کا دروازہ وہیں سے کھلتا ہے۔ اور وہ درود تمہیں تحریری شکل میں نظر آئے گا۔

خود فقیر کو سب بات کا مشاہدہ ہوا، تو کتاب دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جب اَللّٰهُمَّ سے درود پڑھنا شروع کرے تو ذات احد کو اللہ کے انف کے ذریعہ خیال میں لا کر لام اور الف میں محو ہو جائے۔ پھر ہا سے اپنی طوئیت میں گم ہو کر محمد کے میم کے دائرے کو ان کی تمام صفات کے ساتھ تصور کرے۔ مطلب یہ ہے کہ احد کی ذات بے کیف جو طوئیت کی ہا کا مرجع ہے حقیقت محمدی کے دائرے میں اپنے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ظاہر و باطن کے عام میں ساری و طبری ہے اور اس کا احاطہ کیسے ہوئے ہے۔ لیکن یہ احاطہ سریان و طریان کے معنی

میں نہیں ہے کہ جسے حیل و اتحاد سمجھا جائے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے خیالات سے اللہ کی پناہ۔ اور خود سے مخاطب ہو کر یہ کہے کہ میری یہ ذات اپنی صفات کے ساتھ دراصل وہی حقیقت محمدی ہے۔ (نزول کے اُن درجات کے لحاظ سے جو عوام و خواص میں پائے جاتے ہیں۔) اس لئے سالک اگر اپنی فنا چاہتا ہے تو اپنی انانیت کو، کہ جس کا شعور حق تعالیٰ کی انانیت کے سبب ہے، دھیان میں رکھتے ہوئے اور اپنے نفسِ ناطقہ میں اپنے باطن کے کل موجودات کو بطور کل ایک حقیقت، اور حقیقتِ ذات کے لحاظ سے صرف حقیقت محمدی سمجھے، اور اپنے ظاہری وجود سے منسوب کل موجودات کی شناخت اسی حقیقت کے اسماء و صفات کے طور پر کرے۔ اور شغلِ درود سے اسے پایہ ثبوت تک پہنچانے میں مشغول رہے۔ درود شریف کی اسی تحریری شکل کو ذہن میں محفوظ و مستحضر رکھے اور ورد کرتا رہے یہاں تک کہ اُسے فنا حاصل ہو جائے۔ یہ بات از روئے حقیقت ثابت ہو جائے کہ دیکھو یہ وہی ہے جو اپنی ذات و صفات کے ساتھ فی الواقع موجود ہے، اور جو مراتب محمدی کے نام سے موسوم ہے اور ذات کے اعتبار سے حقیقت محمدی ہے، یعنی جس کا باطن حقیقت محمدی ہے، و جس کا ظاہر اسماء و صفات کے لحاظ سے، اور اپنی انانیت کی آگہی کے ساتھ، بالکل جانا پہچانا اور مخفی و متکلم ہے۔ اس حقیقت کی مثال ہر جگہ موجود ہے، اگر باطن کی نظر سے حجاب اٹھ جائے تو وہ نظر پڑ جائے گی۔

’س کے بعد معرفتِ ذات کے شغل سے متعلق بہت سی باتوں کا انکشاف ہوا۔ اور یہ معلوم ہوا کہ جسے ذاتِ الہی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ عوالم (جہانِ ظاہر و جہانِ باطن) کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جتنی اسماء و صفات کی

طرف، کیونکہ یہ سارا جہان اسماء و صفات ہی تو ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہوں یا باطن میں۔ اور ذات کی معرفت کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ جس عالم میں بھی ہوگی کسی جاننے والے کے علم میں واقع ہوگی اور جاننے والے کا علم اس کی ذات سے الگ کبھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے علم کا تعلق اور توجہ کی نسبت موجودات کی علمی صورتوں سے ہوتی ہے جو جمادات و نباتات و حیوانات، اور مختلف عنصر، اور ستاروں اور سیاروں کی شکل میں عالم ظاہر میں ہیں، اور عالم باطن، جو باطنی مشاہدات کی دنیا ہے، جیسے کہ ملائکہ اور عرش وغیرہ، اس کے علم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جس کو ذات الہی کا عرفان ہوتا ہے اس کے علم و توجہ کی نسبت اسماء و صفات اور ذات دونوں سے ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ یہی وہ مقام معرفت ہے جہاں انوار و ملائکہ کا مشاہدہ پیش آتا ہے۔ لہذا اہل ذکر و اصحاب شغل اور ارباب تصور و مراقبہ اسی مقام تک پہنچنے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ اور اہل معرفت اس مقام پر پہنچ کر تکمیل علم کرتے ہیں۔ لہذا ان دونوں مراتب کو بیان کر دینا ضروری ہے۔

اول یہ ہے کہ وہ سالک جو ذات الہی کے علم سے بہرہ ور ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سالک کی انانیت حق تعالیٰ کی انانیت ہے، اس لئے وہ اس طریقے پر عمل پیرا ہے کہ وہ اپنی انانیت کے ذریعہ موجودات کی ان علمی صورتوں کی طرف جنہیں وہ خود اپنی ذات میں موجود پاتا ہے، متوجہ رہتا ہے۔ اپنے دس میں اسم ذات کا ذکر کرنا اور اسے خیال میں لا کر اس کی طرف متوجہ ہونا تو صرف حق تعالیٰ کی آگہی اور اثبات کے لئے ہے، اس طرح وہ حق تعالیٰ کی انانیت کی آگہی سے اس کے تمام اسماء و صفات جیسے کہ سمیع، علیم، بصیر، خبی، کلیم، قدیر اور مرید و رزاق

وغیرہ کی آگہی تک پہنچتا اور اپنے اندر ان کو موجود پاتا ہے در یہ تصدیق اسے حاصل ہو جاتی ہے کہ حق تعالیٰ کی ساری صفات کا صدور جاری ہے۔ اور اس کی ہر صفت کا اپنا ایک دائرہ عمل ہے، اور ساری کائنات ایک واحد حقیقت ہے، ظاہر میں بھی، و باطن میں بھی۔ اور اس کی شرح تفصیل طلب ہے لیکن اجمار ہی سہی تحریر میں آگئی ہے۔

جس طریقے کا تعلق معرفت الہی سے ہے وہ یوں ہے کہ سادہ کی انانیت جو کہ حق تعالیٰ ہی کی انانیت ہے، موجودات کی ان علمی صورتوں سے جو اُس کے باطن میں مندرج ہیں دفعتاً اپنی توجہ ہٹا کر خود اپنی معرفت کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مذکورہ علمی صورتیں اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں یعنی صرف حق تعالیٰ کی انانیت کا علم باقی رہ جاتا ہے۔ اور توجہ کی نسبت صرف صفات کے اطوار نزول اور موجودات کی علمی صورتوں کے امتثال سے رہ جاتی ہے۔ یعنی فقط یہ آگہی کہ میں وہی ذات بے کیف ہوں، میں خدا ہوں، میں اپنی ذات سے آشنا ہوں، میں اس بات سے بھی آشنا ہوں کہ یہ میرے اسما و صفات ہی ہیں جن سے موجودات کا ظہور عمل میں آتا ہے۔ پھر یکا یک اس آگہی سے توجہ کی نظر پھیر کر اپنی ذات کی پہنائیوں میں محو و مستغرق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس حال میں نہ علم باقی رہتا ہے اور نہ بے علمی، جو رہی سو بے خبری رہی۔ وریک ایسی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے جو شرح و بیان میں نہیں آسکتی۔ اس کی تفصیل اس رات کی راہ نوردی کرنے اور اس کے نشیب و فراز سے گزرنے پر معلوم ہوگی، تحریر میں نہیں آسکتی۔

مشغولی کا ایک اور طریقہ

مشغول کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب درود شریف کا ورد کرے تو درج ذیل الفاظ میں اس طرح کرے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ السَّيِّدِ الْاَمِيِّ وَاٰلِهٖ وَتَبَارَكَ وَسَلِّمْ
 درود پڑھتے وقت یہ بات زیر توجہ رہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ جبرئیل کے واسطے سے درود وسام بھیجتا ہے۔ اسی طرح میں بھی جبرئیل کے واسطے سے پیغمبر آخر و خاتم کی جانب ایصاف درود کر رہا ہوں۔ اور میری زبان مقام جبرئیل ہے۔
 اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیتہ و اصحابہ کی ذات و صفات کو جو اوپر بیان کی گئی ہیں، ملحوظ خاطر رکھے۔

شغل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

شغل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیتہ و اصحابہ وسلم کا بیان جس کی تعظیم براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئی۔ وہ اس طرح ہے کہ اپنی ہستی کو مقام محمدیت تک پہنچ کر، یعنی اپنے ظاہر و باطن میں محمدیت کی آگہی کے ساتھ آنجناب کی ہستی کا اثبات کر کے، یقین راسخ کے ساتھ مقام معراج یعنی قرب الہی کے اعلیٰ ترین مقام کی طرف متوجہ ہو کر، رب تعالیٰ کے فضل و کرم کا منتظر رہے۔ اور وہ جو حق تعالیٰ کی طرف سے مقام معراج میں اِنَّا اِنَّا (جو میں ہوں وہ تم ہو، جو تم ہو وہ میں ہوں) کا خطاب ہوا تھا اُسے

پنے باطن میں جان و دس سے بولتا رہے۔ بالآخر گفت و شنید کا یہ پردہ درمیان سے اٹھ جائے گا اور ایک انجانی کیفیت اور ایک نرالی شان نئے اسرار اور انوکھے رموز کے ساتھ جلوہ گر ہوگی، جنہیں تحریر میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔

دوسرا طریقہ جو تعلیم فرمایا گیا وہ اس طرح تھا کہ مریدوں کی تعلیم اور توجہ کے وقت جزاء و کل بن کر مشغول رہو۔ یعنی تمام مریدوں کو اپنی ہستی کا جزو سمجھو اور خود کو کل شمار کرو۔ جس طرح کہ جان مطلق ہے جو پورے جسم میں جاری و ساری رہتی ہے تم بھی اُسی کی طرح مشغول رہو تا کہ تمہارا فیضان فیض عام بن جائے۔

طریقہ مرتضوی

دوسرا ایک اور طریقہ ”طریقہ مرتضوی“ ہے۔ اور اسے نور العین یا نور عین کہا جاتا ہے۔ اور نور عین سے مراد نور مرتضوی ہے اور وہ آنحضور سرور کونین (علیہ الصلوٰۃ والسلام و علی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ الکرام) کے نور پاک کا قلبی و نورانی پرتو ہے۔ یہ نور اس نور کو متوجہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ کیونکہ دونوں نور کے یکساں ہونے کی وجہ سے ایک کا علم دوسرے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اور نور عین میں ایک شبیہ ظاہر ہوتی ہے جسے حضرت علی مرتضیٰ کی ذات قدس تصور کیا جاتا ہے۔ اس شبیہ پاک کا تصور آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور کو متوجہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ آں حضور کے قلب اطہر کا نورانی پرتو ہے۔ اگرچہ اس پرتو نورانی کا تصور بہت مشکل ہے اور اسے دیکھ پانا ور بھی مشکل ہے لیکن بفضلہ تعالیٰ کچھ دنوں کی توجہ کے بعد وہ نور ظاہر ہوتا ہے اور

یہ نور اور وہ نور دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور وہی نور قلبی اپنے آثار کو ظاہر فرمانے کے لئے عین تک پہنچ گیا۔ (یعنی عین میں بدل گیا)۔ اور حرفِ عین سے مردِ حضرت علی مرتضیٰ (عہ و آلہ و اہل بیتہ الصلوٰۃ والسلام) کا اسم مبارک ہے کہ جو لفظ 'عین' کے معنی کا مصداق ہے۔ اور آں سرورِ عہ الصلوٰۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا تصور قلبِ سالک میں روشن ہو جائے تو اُس پر تو نورانی کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ چونکہ آں سرور کے نور کو نورِ مرتضوی میں اپنی عینیت کے آثار و کمالات بدرجہ اتم نظر آئے۔ اسی وجہ سے آنحضور نے ان کو اس قدر تعظیم و تکریم سے نوازا اور کمال شوق اور فرط انبساط میں اُسی تعلق و یگانگت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ لحمک لحمی و ذمک ذمی (تمہارا گوشت میرا گوشت اور تمہارا خون میرا خون) یعنی انہیں اپنا نور عین قرار دیا۔ جس طرح کہ اُس ذاتِ حق تعالیٰ ثناء کو اپنے جمالِ لایزال کے سارے کمالات اور اپنے جملہ اسماء و صفات جمالِ محمدی میں نظر آئے۔ بالکل اُسی طرح آنحضور کو بھی اپنے سارے کمالات نورِ مرتضوی میں نظر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے اس درجہ لطفات و محبت اور قدر و منزلت کے ساتھ خطاب فرمایا۔ چنانچہ جنابِ مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام شاہد ہیں اور مشہود بھی۔ یہ کیسا درجہ و مقام ہے کہ یہاں عاشق و معشوق جیسا معاملہ ہے۔ حضرت مولائے رومی فرماتے ہیں:

ہر چہ گویم عشق ازاں برتر بُود
عشق امیر المومنین حیدر بُود
(جو کچھ میں نے بیان کیا عشق اس سے بھی بلند تر ہے۔)

یوں سمجھو کہ عشقِ امیر المومنین حیدر ہے۔

فرزند من! یہ جان لو کہ پیغمبر عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جناب مرتضیٰ علیؑ کو بخوبی پہچان لیا۔ اور جناب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جناب مرتضیٰ نے بھی کماحقہ پہچانا۔ ہذا تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنے نور عین (مثالی اور باطنی وجود) کو مکمل یقین کے ساتھ جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرح سمجھو اور اپنے مقامِ قلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ وہ آنحضور کے نور کا مقام ہے۔ اس لئے اپنے عینی وجود کو ہستی مرتضوی تصور کر کے براہ راست اُسی نور عین کی طرف دیکھو اور معرفت و توحید کی دوست اسی نور میں مشغول ہو کر حاصل کرو۔ جیسا کہ مولاناؒ روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

توبہ تاریکی علی را دیدہ
زال سبب غمیرے برآں بگزیدہ
(تو نے بے نور آنکھوں سے علی کو دیکھا۔)

یہی وجہ ہے کہ اُن کی ذات اقدس میں تجھے غیریت نظر آئی۔
تو جو شخص اُس عینیت کے اعتبار سے جو بصارت اور بصیرت کے درمیان پائی جاتی ہے حضرت علی مرتضیٰ کی طرف نہیں دیکھتا اسے غیریت کی نسبت نظر آتی ہے۔ اگر اُس نور عین کی عینیت کا وہ معنی جو اوپر بیان کیا گیا اُس پر منکشف ہو جائے تو کوئی غیریت حائل نہیں رہے گی۔ اور اُسے آنحضور ﷺ اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے درمیان غیریت نظر نہیں آئے گی۔ حال یہ ہے کہ وہ نور ہر جگہ اور ہر طرف روشن اور ہر شے میں موجود ہے۔

نماز عشق

سماں تک جب نماز عشق ادا کرنا اور اس طریقے سے فنائے کلی حاصل کرنا چاہے تو سب سے پہلے وضو کے ذریعے غیر حق اور ماسوا سے خود کو منقطع کرے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنی خودی اور اپنی ہستی سے ہاتھ دھو لے، یعنی دستبردار ہو جائے۔ اسی طرح سر سے پاؤں تک تمام اعضا کو دھوتے وقت یہ خیال کرے کہ اب اس عضو سے ہاتھ دھولیں۔ (اب یہ میرا نہیں رہا، میں نے اسی اللہ کے سپرد کر دیا) کیونکہ اعضا کے دھونے سے اشارہ اسی معنی کی طرف ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر جائے نماز جو کہ عاشقوں کی قتل گاہ ہے، اپنی اقامت کو مستحکم کر لے۔ اور ادب سے ہاتھ باندھ کر اُس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فنا اور تسلیم کے ارادے کے ساتھ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ الِیْ اٰخِرِہِ کے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی جان اور سروتن کا نذرانہ پیش کرے۔ اور نہایت ذوق و شوق اور اضطراب طلب کے ساتھ اُس ذات ذوالجلال کی حمد و ثنا سے نماز کا آغاز کرے۔ اپنی جاں نثاری اور سرسپردگی کو حیاتِ ابدی کا سرمایہ سمجھ کر حمد و ثنا کو کسی دوسری سورہ کے ساتھ اختتام تک پہنچائے۔ پھر رکوع میں سر جھکاتے ہوئے یہ کہے کہ تیری عظمت و بلندی اور ربوبیت و بزرگی پر قربان ہونے کے لئے میرا سر حاضر ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھ کر تکبیر کہتا ہوا سجدہ میں چلا جائے۔ سبحان ربی الاعلیٰ یعنی اپنے رب کی بزرگی و برتری کا اقرار کرتے ہوئے زبانِ نیت سے یہی کہے کہ تیری ذات پاک پر

قربان جاؤں، میرا سر جھڑے۔ نماز کی ہر رکعت اور ہر کن میں اپنی ہستی ظاہر کی فنا کا تصور کرے اور اسی طریقے سے نماز کو انجام تک پہنچائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جو کچھ رونما ہوگا وہ فقط دیکھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ عمل میں لانے کے بعد واضح ہو جائے گا۔

درودِ حرکتِ مرگال:

درود پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تصور کرے کہ آنکھوں کی دونوں پتلیوں میں آنحضور ﷺ تشریف فرما ہیں۔ پھر پتلیوں کی حرکت سے تصور میں درود پیش کرنے کا اہتمام کرے۔ کشائش کا درکھلنے کو ہے۔ عنقریب مشاہدہ ہوگا۔

گنٹ گنڈا مخفیہ کا شغل:

جناب رسالتؐ کے حدیہ مبارک کا تصور کر کے اپنی دونوں سرینوں کو زمین سے اٹکا کر دونوں زانوں کو کھڑا رکھتے ہوئے بیٹھ جائے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دونوں کانوں پر رکھے۔ (اور آنکھیں بند کر کے)، ذکرِ اثباتِ ہواللہ اللہ کہتے ہوئے، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ میں کنزِ مخفی ہوں، مشغول ہو جائے۔ اور بیٹھنے کا یہ انداز اُس بچے جیسا ہے جو حمل کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور وہی کنزِ مخفی کی حالت ہے۔ اور جب آنکھ کھولے تو زبانِ حال سے فخلقت الخلق²³ (تو میں نے مخلوقات کو وجود بخشا) کہے۔ یک عجیب کیفیت طاری ہوگی۔ جو صرف عمل کرنے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ حق

تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عینی آگہی اس شخص پر منکشف ہوگی۔

طریقہ انا مدینۃ العلم وعلیٰ بابہا

انا مدینۃ العلم وعلیٰ بابہا کا طریقہ اس طرح ہے کہ سادک کی ہستی مدینہ ہے اور وہ جو اپنی انانیت (جو دراصل انانیت حق ہے) کے فہم سے بہرہ ور ہے وہ آں سرور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اور باب علم حضرت علی کی ذات پاک ہے، یعنی پانچوں حواسِ خمسہ اور ان کے ظاہر و باطن، جن کا اصل مقام نور عین ہے۔ در اس کو باب العزم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہر علم جو معقولی ہو یا حسی، ظاہری ہو یا باطنی جو اس ذاتِ قدس کو حاصل ہوگا وہ انہی وسائل کے ذریعہ حاصل ہوگا۔ خصوصیت دیکھو کہ یہاں جو مرتبہ عین الیقین ہے وہی حق الیقین بھی ہے۔ ایک بصیرت کا نور ہے اور دوسرے نور عین یعنی ذات علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اسے دریافت کرو اور مشغول رہو۔ ورنہ یہی کافی ہے۔ اللہ بس باقی ہوں۔

یہ سارے رموز و نکات جو بیان کئے گئے وہ سب ہمارے شیخ مدظلہ العالی کے فضل و کرم سے اور انہی کی تربیت کی برکت کے سبب جناب آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عنایت و مرحمت سے عطا ہوئے۔ جن باتوں کو تحریر میں لانا تھا انہیں بغیر کسی کمی و کوتاہی اور ترمیم و تحریف کے لکھ دیا ہے۔ ان فرزند کو چاہیے کہ ان تمام اشغال و اذکار اور ان کے رموز و اسرار سے بطور خود آگاہ ہوں اور انہیں عمل میں لائیں۔ اور مجھے برائے حسن عاقبت و خاتمہ دے کر خیر سے یاد کرتے رہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ سے حاصل ہونے والے فوائد

بعد ازاں مزید کچھ فوائد: جو منحضور سے معلوم ہوئے ہیں، تحریر میں لا رہا ہوں۔

اول : کلمہ توحید و کلمہ شہادت کے اسرار

دوسرا : نماز باجماعت کے رموز

تیسرا : داڑھی اور سر کے بال رکھنے کا راز

چوتھا : نکاح کے حلال ہونے اور زنا کے حرام ہونے کی حقیقت

پانچواں : مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کی تحقیق

چھٹا : لا صلوة الا بحضور القلب کی تحقیق

ساتواں : ان باتوں کا بیان جن کا مریدوں کی تعلیم میں مرشد کو لحاظ رکھنا

ضروری ہے۔

اسرار کلمہ توحید و شہادت

فرزند من! کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کے کیا اسرار ہیں! انہیں اس طرح سمجھو کہ کلمہ توحید حق تعالیٰ کی زبان سے ہے۔ اور کلمہ شہادت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ (علیٰ بیبا و علیہما السلام) کے ساتھ داخل نعلیک (اپنی جوتیاں اتار دو) اور اسی (مجھے اپنا کھڑا رکھئے) والی نرانی (تم مجھے برزخ میں دیکھ سکتے) جیسا معاملہ پیش آیا۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کلمہ طیب کی صورت راز و نیاز کا معاملہ ہوا۔ اور ہمارے

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جواب کی صورت میں کلمہ شہادت پیش کیا۔ تو غور کرو اور سمجھو کہ ایسا راز و نیاز کا معاملہ کسی اور پیغمبر کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ اب اس کی تفصیل سنو، کہ حق تعالیٰ شانہ نے انتہائی رافت و مہربانی سے جسے ہم عشق سے تعبیر کر سکتے ہیں، خود فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کوئی اور خدا نہیں ہے سو اے خدائے واحد کے، کہ ذات محمد رسول ہے۔ اور اُس ذات حق جل شانہ نے لا کے حرف کو کلمہ توحید میں سب سے پہلے اس لئے رکھا تا کہ اس سے آنحضور سرور کائنات کی ذات میں اپنی ذات کو پوشیدہ کر دیں۔ یعنی میں تیرے جمال میں محو ہوں، بلکہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ در آنجناب نے اپنے مقام عبودیت اور اُس کی بے نیازی کے مد نظر کما اب سے کلمہ شہادت عرض کیا۔ اور خود کو بندہ رسول کہا۔

کیا خوب راز و نیاز ہے کہ اس مقام و مرتبہ میں کسی کے دخل و رسائی کی گنجائش نہیں۔ اور نہ کسی کی خاطر دو کلموں کی رعایت روارکھی گئی۔ ورنہ دو کلموں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور ہر وہ شخص جو ان دو کلموں سے انکار کرتا ہے اس کے خلاف قتال و جدال کا حکم آیا ہے۔ یہ اُس غیور حقیقی کی غیرت ہے کہ کمال غلبہ میں ایسے کلمات ارشاد فرمائے اور افسوس ہے اُس شخص پر جو انکار کر جائے تو اس کا قتل کیونکر واجب نہ ہو۔ لہذا اے فرزند، کلمہ طیبہ کی تکرار کرتے وقت مذکورہ احوال کا لحظ رکھتے ہوئے ذکر کرو اور کلمہ ثانی یعنی کلمہ شہادت کا ذکر بھی کرنا ہوگا۔ اگرچہ اس حال کا غلبہ زیادہ رہتا ہے جو موافق کلمہ اول ہے۔ لیکن قول اور یقین دونوں حالت میں آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت عبودیت کی راہ سے قدم باہر نکالنے نہیں دیتی۔ بفضلہ تعالیٰ کامیاب رہو گے۔

نماز باجماعت

نماز باجماعت کے رموز یہ ہیں کہ جماعت میں توحید افعالی کا راز پوشیدہ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ امام گل کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر مقتدی اُس کا تجزو ہے۔ امام کے فعل کو ہر مقتدی دہرتا ہے۔ یعنی اس سے اشارہ توحید افعالی کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے افعال وجود واحد کے ہیں جو کہ ”وہ ہے“ سبحانہ و تعالیٰ۔ انہی افعال و حرکات کی صورت میں۔

داڑھی اور سر کے بال

تیسرے داڑھی اور سر کے بال رکھنے کی سنت میں بڑا بھید پوشیدہ ہے۔ کہا جاتا ہے، ورنہ بات راہ طریقت کے سالک پر واضح رہے، کہ آنحضرت کی ذات پاک (ﷺ) سے حرام کی نیت کبھی نہ قطع نہیں ہوئی۔ جس مقام پر پہنچے اسی مقام سے حرام کی نیت فرمائی۔ اسی وجہ سے اور اسی طرح، اپنی عمر شریف کے آخر تک آنحضور نے حرام ترک نہیں کیا۔ چونکہ آنحضور کی حق تعالیٰ کی ذات اقدس کا بے تنہا تحقق حاصل تھا اس لئے حکم احرام کو خود ہی فوت نہ ہونے دیا۔ چنانچہ جس طرح حج بیت اللہ کی نیت سے دُگ احرام باندھتے ہیں، اور وہاں جا کر سر اور داڑھی کے بال ترشوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آنحضور کا اتباع کرتے ہوئے سالک کو چاہیے کہ ایک محرم کی طرح سر اور داڑھی کے بال رکھے۔

نکاح کی حلت اور زنا کی حرمت

نکاح کو حلال اور زنا کو حرام اس لئے کیا گیا کہ نکاح کے ذریعہ حق تعالیٰ شانہ کا اپنے بندوں کو توحید و عشق کی تعلیم اور تربیت دینا مقصود ہے۔ جس طرح کہ مرد و عورت وصال کے وقت اپنوں اور بیگانوں سے الگ ہو کر کسی گوشہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں جہاں ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جب وصل کی ساعت آتی ہے تو دونوں کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور خود انہیں اپنے ہونے کا ہوش تک نہیں رہتا۔ ہوش رہتا ہے تو صرف اس لذت کا جو دوران وصل حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں قریب ترین قربت حاصل ہوتی ہے اور جہاں دونوں ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ اگر اس حالت میں بھی اس میں قوت امتیاز باقی رہی تو تفصیلاً یا اجمالاً حقیقت وصل کا علم ہو جاتا ہے۔ ورنہ سوئے لذت وصل کے اور ایک شدید جذبہ محبت کے جو عاشق و معشوق کے باہمی تعلقات میں ہوتا ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہ پُر جوش جذبہ کبھی نہیں چاہتا کہ کسی غیر کو اس کی جگہ ملے یا کوئی غیر اس کے مقام تک پہنچ سکے۔ اس وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مقام تخصیص ذات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لئے نکاح کا حکم ہوا اور اسے حلال قرار دیا گیا۔ اور زنا کو حرام کر دیا گیا کیونکہ غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ لذت وصل اور اس کے مقام و احوال کو اغیار کے سامنے لایا جائے۔ اور وحدانیت کا منصب اس بات کی جازت نہیں دیتا کہ اس کا کوئی راز ظاہر کیا جائے۔ جس طرح کہ کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا خاوند کسی غیر عورت پر نظر ڈالے یا اس کی طرف مائل ہو۔ اسی طرح غیرت توحید کو جس کا نام اس دنیا میں غیرت معشوقی ہے، یہ منظور نہیں کہ کوئی اس کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو اور اس کے مرتبہ زوں کو ہر کس و ناکس کے سامنے فاش کر دے۔ لہذا حکم حرمت نافذ ہو گیا۔

لا صلوةَ إِلَّا بحضورِ القلبِ کی تحقیق

اے بھائی! جب قلب کو منقلب کرتے یعنی اے اُلٹتے پلٹتے ہیں تو وہ قبلہ ہو جاتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ جب قبلہ سامنے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے قبلہ رُخ ہو کر نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن خاہر پرست لوگوں کا قبلہ اور ہے اور بل باطن کا قبلہ اور۔ مولانا نے روی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قبلہ صورت پرستان آب و گل

قبلہ معنی پرستان جان و دل

یعنی صورت پرستی کرنے والوں کا قبلہ آب و گل (پانی اور مٹی) ہے۔ اور معنی کے پرستاروں کا قبلہ جان و دل ہے۔ لہذا جان و دل کو اپنا قبلہ بناؤ، پھر خداوند حقیقی کی نماز میں مگ جاؤ۔ تاکہ نماز سے تمہیں حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے۔

مرشد کا طریقہ تعلیم

مذکورہ فوائد میں ساقواں یہ ہے کہ مریدوں کی تعلیم کے وقت مرشد کو چاہئے کہ تمام مریدوں کو اپنی ہستی کا جز و سمجھے ورنہ خود کو کل تصور کرے۔ جس طرح کہ جسم کے تمام اعضا کے لئے فقط ایک جان مطلق ہے بس اسی کی طرح مشغول رہے تاکہ فیض عام حاصل ہو جائے۔ فقط۔

☆☆☆ تَمَّتْ بِالْخَيْرِ ☆☆☆

حواشی

- 1 ہوالاول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیہ
(سورہ حدید آیت 3)
- 2 یعنی ارکان ایمان کا جس طرح کہ فقہ و اصول کی کتابوں میں مذکور ہے۔ زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے تصدیق کرے۔
- 3 صوفیہ کی اصطلاح میں ہر وہ شے جو حق تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان رکاوٹ یا حجاب بن کر نہ مل سوجائے وہ بیت ہے۔ نحو وہ حسن و جمال، موہبت و ثروت، ہوشم و ہنر، ہوت و شجاعت، ہویہ و عبادت و ریاضت۔ حتیٰ کہ آخرت کی نعمتیں بھی۔
دعا سے کرتے سے بیگانہوں کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی
- 4 سورہ نساء آیت 59 سے ایمان و ہول! طاعت کرو اللہ کی، و اس کے رسول کی اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی بھی۔
- 5 قرب خداوندی کے حصوں کے سے نماز سے بڑھ کر کوئی دوسری عبادت نہیں اور مذکورہ نعمتِ نوحصل سے مراد وہ قرب ہے جس میں قربِ فرائض و قربِ نوافل دونوں شامل ہیں۔
- 6 امام علی مقام سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما
- 7 قرآن حکیم اور حدیث نبوی۔ بالخصوص وہ آیتیں اور روایتیں جن پر احکامِ شریعت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔
- 8 نگاہ۔ حضرت حجۃ الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی قدس سرہ اپنی مشہور تصنیف "منہاج العابدین" میں عقبہ اعوان کے تحت عائقِ چہارم کے فصل میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:
إِنَّ النَّظْرَ إِلَى مَا سِوَاكَ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سَهَامِ ابْلِيسَ فَمَنْ تَرَكَهَا أَذَقَهُ اللَّهُ طَعْمَ عِبَادَةِ تَسْرَةً
(غیر محرر عورت کے حسنِ جمال پر نظر ڈالنا بیس کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو جو شخص ایسا کرنا ترک کر دے گا وہ تیرا اسی سرور آمیز عبادت کا مزہ چکھائے گا۔)

- 9 ان کا سایہ ہمارے اور تمام مریدان فیض یافتگان کے سروں پر تاقیامت برقرار رہے۔
- 10 فابما تلو قضم وحہ اللہ۔ تہ جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔
(سورہ بقرہ آیت 145)
- 11 رشتہ سے مراد عین احویات موقوفہ حضرت علی بن حسین و عطا کاشی ہے، جو طریقت نقشبندیہ پر قدیم و مستند خذ ہے اور جس کا سہ تالیف 909ھ سے۔
- 12 ستیلانے عشقیہ یعنی ملکہ عشق، بجومشوق، انور جذبات۔
- 13 حدوث کا لغوی معنی ہے وقوع ہونا یا ظہور میں آنا۔ لیکن تصوف کی اصطلاح میں ممکنات کا اپنی تکوین اور ظہور کے لئے کسی خالق اور مبدی کا محتاج ہونا حدوث ہے۔ چونکہ تمام موجودات اپنی ابتدا سے پہلے بھی معدوم ہوتے ہیں اور اپنی تہ کے بعد بھی معدوم ہو جاتے ہیں کی لئے حضرت مصنف ندیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ”ہر حرف نفی جمیع محدثات“ ”راو خود را بر نظر حدوث و فاما شاہدہ نماید“۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کہتے وقت تمام مظاہر کی اور خود اپنی، اسی سابقہ اور آئندہ معدومیت کو دھیان میں رکھتے۔
- 14 حق تعالیٰ کے لئے قدیم کا لفظ اس معنی میں برا جاتا ہے کہ اس کی ذات پاک جسمہ موجودات یعنی پوری کائنات کے وجود پر متقدم ہے یعنی کل موجودات عام کی ابتدا سے پہلے ہے۔ لیکن یہ قدیم یا قبہیت صرف اویات کے اعتبار سے ہے۔ یہ زمانی (Temporal) ہرگز نہیں۔ کیونکہ اگر وہ زمانی ہوگی تو حق تعالیٰ کو آخر کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ اس بھی سے و آخر بھی۔ راجح یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس ذات اقدس کی قبہیت وقت کی ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی بعدیت وقت کی تہ کے بعد ہے اور جتنا یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی قبہیت و بعدیت وقت کے اندر نہیں اور نہ وقت ان پر ہرگز ملتا ہے۔ کیونکہ جس طرح تمام ممکنات مخلوق اور حادث ہیں اسی طرح وقت بھی چونکہ سبب و حوالہ میں آیا ہے ہذا مخلوق و حادث ہے۔ اصطلاحی رہان میں حق تعالیٰ کی قبہیت اس کا زل ہے اور اس کی بعدیت اس کا مد۔ اور جو اس کا زل ہے وہی اس کا مد بھی ہے۔ دونوں کے درمیان فرق و امتیاز جائز نہیں۔ اور باقی وہ ہے جو ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد بھی ابدائاً تک موجود رہے گا۔ ہذا قدم و رہا فاقست و جب تعالیٰ کی یکتا اور لشریک منات ہیں۔ اور حدوث و فنا سے ہر تخصیص ساری حلقہ متصف ہے۔
- تولہ۔ ”اس کا اثر دل تک پہنچنے“ یعنی اس کا اثر دلوں میں محسوس ہو۔

15 بے چونی و بے چگونی۔ تصوف میں قاری کے یہ دونوں الفاظ عموماً ایک ساتھ استعمال کیئے جاتے ہیں۔ بے چونی و بے چگونی کا مطلب ہے بے مثل و بے کیف ہونے کی حالت یا خصوصیت۔ اور اس خصوصیت کا اطلاق حق تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات پر ہوتا ہے۔ بے چونی و چگونی کا وہی مطلب ہے۔ جیسے عربی اصطلاح میں کبھی تنزیہ اور کبھی تقدیس سے تعبیر کرتے ہیں یعنی حق تعالیٰ کا ہر طرح کی غامی، خرابی، کوتاہی، بھول چوک، لغزش، خطا، غرض کہ جملہ نقائص و معائب سے، اور یہی نہیں بلکہ ان اوصاف کے جملہ اضافات و اعتبارات و احتمالات سے پاک سمجھنا جنہیں ہم کسی بھی شے یا شخص کی طرف منسوب کرتے یا کر سکتے ہیں۔

16 خطرات و اضافات ماسویٰ: یعنی وہ سارے داخلی محرکات جنہیں اصطلاح میں خطرات و خواطر یا دسوس یا ہوا جس کہا جاتا ہے۔ اور ان سے وابستہ تمام مترتلات اور تصورات اور ظاہر ہے کہ ان سب کا تعلق ماسویٰ سے ہے۔

17 علم عنایت خود۔ یعنی اپنی عنایت کا علم، یعنی اپنے ذاتی اوصاف کے ساتھ موجود ہونے کا اور کئی لحاظ سے اپنی موجودگی کے ممتاز و منفرد ہونے کا یقینی اور اک۔

18 شغل معیت۔ سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ میروی قدس سرہ نے وھو معکھ کی تفسیر میں لفظ ”مع“ کی شرح کرتے ہوئے بڑا نفیس نکتہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ :

”صوفیاء کرام اس معیت کو ”معیت رابع“ (چوتھی معیت) کہتے ہیں اس کے علاوہ اور تین معیت کو متکلمین کے علم اور فہم میں ہے (یعنی سرپان، حلول اور اتصال) اسے حقیقت کی جانب لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجودات کے جملہ ذرات کے ساتھ اپنی ذات سے موجود ہیں لیکن اس کی یہ معیت ویسی نہیں جیسی کہ جسم کی معیت جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔۔۔ ہاں روح کی معیت جسد کے ساتھ جیسی ہے اسی کی طرح اللہ کی معیت جملہ کائنات کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ روح نہ قالب کے اندر ہے اور نہ قالب کے باہر، نہ قالب سے متصل ہے اور نہ قالب سے منفصل۔ بلکہ روح ایک دوسرے عالم سے ہے اور قابل دوسرے عالم سے۔ روح پر عوارض، اجسام، اجزاء، دخول، خروج، اتصال، انفصال اور اس کے علاوہ جو بھی ہو، کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود قالب کے ذرات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ روح حقیقتاً موجود نہ ہو۔ عالم کے ہر ذرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کی یہی مثال ہے۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه

(جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا)

مکتوبات بست و بہشت مرتبہ و مترجمہ۔ ڈاکٹر محمد علی ارشد، صفحہ ۵۰-۵۱ پر تیسرا مکتوب
19 وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔

اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ
رہا ہے۔ (قرآن مجید، سورۃ الحديد، آیت 4)

20 یک وجود۔ ایک ہی دیکھنا اور ایک ہی کو پانا۔ روئی کا منٹ جانا، من و تو کے امتیاز کا ختم ہو
جانا۔

پھریوں ہوا کہ ”تُو“ کے بھی معنی بدل گئے۔

پھریوں ہوا کہ ”میں“ بھی کوئی دوسرا ہوا۔

21 فلما جن علیہ الیل رأی کو کبأ قال هذا ربی فلما افل قال لا احب
الافلین (سورۃ الانعام آیت 76)

(جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ کہنے
لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے
پسند نہیں۔)

22 اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجَّهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ
الْمُشْرِکِیْنَ۔ (سورۃ الانعام آیت ۷۹)

(میں ہر طرح سے یکسو ہو کر اسی ایک ذات کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں جس نے آسمانوں اور
زمین کو وجود بخشا ہے، میں قائم ہوں امر حق پر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔)

23 کُنْتُ کَنْزًا مَّخْفِیًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

(میں پوشیدہ خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔)

الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدك وسنعمدك ونصلي على محمد وآله وأهل بيته وأصحابه
بارك وسلم الأولين سواهم والآخرين سواهم الظاهرين سواهم
والباطنين سواهم قبل كل شيء سواهم بعد كل شيء سواهم
التوفيق والرشاد والهدى والنجاة وجل برهانه
بعد ذلك أسرى سواهم أسرى طائفتان صادق الله تعالى
ومريد وفرندان راستی الاغفار در غنیمت خرد آورد
المطابق از بعد آرند و تمام طریقه سلوک نموده راه
عراق مستقیم از طرف محمد علیه الصلوٰۃ والسلام میگردند
در آن سنوار می نهند و سواهم ایمان و الله سلام
عالم استماع الهدی و دین الحق و صوفیایان عالم فرزند

Mazhar-ul-Asrar

A Unique Practical Work Book of Sufism

Author:

Wasil Billah Hazrat

Hakeem Shah Farhatullah Hasan Dost

Karimchaki r.a.

ISBN 978-61-920962-3-0

9 788192 096230

978-61-920962-3-0

'Khanqah Munemia
Mitanghat, Patna City (Bihar)